

ИЗЪ КНИГЪ

И. А. ЕФРЕМОВА.

№

ШЕ.

ПОЛ.

18097.3.174.

~~26679~~

IX-3843

6.1
835

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

къ

188

1
357

ПРЕМУДРОСТИ.

Сочиненіе

18.07.3.174

Лудовика Вивеса.

Перевелъ

съ латинскаго языка

Семенъ Гамалѣя

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,

При морскомъ шляхетномъ кадет-
скомъ Корпусѣ 1768.

7
PUBLISHED

BY THE

Author

of the

History

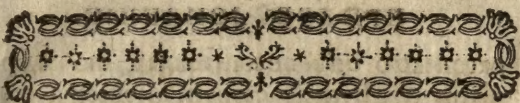
of the

County of

TO BE HAD OF THE

Author

at the

ПРЕДУВЪДОМЛЕНІЕ

ошъ

ПЕРЕВЕДШАГО.

Лудопикъ Випесъ сихъ нравоуче-
ній сочинитель родился 1492 года въ
ишпанскомъ городѣ *Валентіи*, учил-
ся словеснымъ наукамъ во своемъ опе-
чествѣ, а Философіи въ *Парижѣ*: былъ
учителемъ у *Вилгелма де Кроа*, полу-
чившаго потомъ епископское достоин-
ство въ *Камбре*, а послѣ архіепископ-
ское въ *Толедо* и на концѣ кардиналское.
Онъ, посвятивъ *Генрику V III*. Королю
англискому толкованія свои на августин-
ново сочиненіе о градѣ божіемъ, при-
нялъ отъ его величества споль ми-
лосливо, что вызванъ въ Англію для
обученія королевской Принцессы *Маріи*
латинскому языку и словеснымъ на-
укамъ. Находясь въ Англіи, былъ Док-
торомъ правъ въ *Оксфордѣ*; но какъ
на разводѣ Короля съ *Екатериною ар-*
X рагонскою

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

рагонскою онѣ несогласился, по содер-
жанію былъ подѣспражею шесть мѣ-
сяцей; послѣ чего пошелъ онѣ во
Фландрію, и поселясь въ *Бругіъ*, женил-
ся, и тамъ въ 1540 годѣ Маія 6 дня
умеръ на 49 году жизни своея. *Випесь*,
Буддей и *Еразмъ Ротеродамъ* во свое
время почишаемы были Тріумвірами
ученаго обществѣ, и такое о нихъ было
мнѣніе, что *Буддей* остроумною разу-
ма, *Еразмъ* краснорѣчіемъ, а *Випесь*
разсужденіемъ всѣхъ во свое время
превосходили. *Випесь* оставилъ посебѣ
разныя сочиненія, между кошорыми и
предлагаемое: *Путеподителъ къ пре-
мудрости*. Въ кошороежъ шочно вре-
мя написалъ онѣ сіи правоучительныя
правила, о томъ неизвѣстно; но по
совершенно изъ оныхъ явствуетъ,
что онѣ предписалъ въ нихъ ближне-
му своему истинныя средства къ вер-
ховному его благополучію. Ибо, руко-
водствуя онѣ къ премудрости, и по-
спавляя оную въ здоровѣ о всѣхъ
вещяхъ разсужденіи, говоритъ о суще-
ственномъ ея началѣ, спутницѣ и
ходатаицѣ добродѣтели, и изъяс-
ляетъ

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

лестъ точно, что нѣтъ крапчайшаго къ премудрости пути, какъ чрезъ добродѣтель, нѣтъ человѣку въ жизни сей нужнѣе и полезнѣе сея пупеводительницы.

Поиспирѣ еспли принять въ разсужденіе всѣ купно обстоятелства временныя сея человѣчeskія жизни, еспли разсудить подробно о началѣ ея и концѣ, съ чѣмъ и для чего человекъ въ свѣтѣ рождается: то окажется ясно, что онъ и рождается и живетъ для единыя токмо добродѣтели. Рождается онъ съ разумною и безсмертною душою, образомъ и подобіемъ вездѣ сущаго существа украшенною. Толикое имѣя въсебѣ сокровище, вселяется онъ въ пространное еіе зданіе, повсюду столь различно украшенное, столь премудро усроенное и столь многими тварями, ему покоренными, населенное. Чшоужъ по справедливости въ первыхъ дѣлахъ надлежитъ сему созданію, внутрь осѣяваемому свѣтомъ божіаго дара, а извнѣ изобилующему столь многими благими? Здравый разумъ и самое естество гово-
X 2 воритъ,

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

воритѣ, что получающему благодаренія всебѣрно спарашься надлежитѣ о воздаяніи виновнику и подашело оныхъ. Но Богъ создавый вся, всебѣ изобилуетѣ, и ничего не пребуетѣ отѣ человека, а человекѣ, какѣ отѣ него все имѣющій, ничего не можетѣ воздавать ему, кромѣ единого благодаренія, которое ни въ чемѣ болѣе состоятъ не можетѣ, какѣ въ прославленіи имени его, а прославлятъ его ничемѣ болѣе и достойнѣе человекѣ не можетѣ, кромѣ добродѣтели: ея единою воздастъ онѣ въ мертвенномѣ своемѣ тѣлѣ, безсмертному создашело своему славу и честь: имѣя любовь къ ближнему своему, прославляетѣ неизреченное божіе милосердіе ко всей твари; не унывая въ несчастіи, проповѣдуетѣ всемогущество божіе; не превозносясь въ благополучіи, превозноситѣ благость Вышняго; прощая великодушно своимѣ врагамѣ, исповѣдуетѣ правосудіе вездѣ сущаго и всебѣдущаго Бога; словомѣ добродѣтельный, уклоняясь отѣ всякаго зла, прославляетѣ совершенство божіе.

Но

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

Но сколько временное благоденствіе нужно человѣку, шоль драгоцѣннѣйшѣмъ божіимъ даромъ снабдѣнному, и во сколько великолѣпномъ селеніи водворяющемуся: сколько вѣчное блаженствіе нужно безсмертному существу, въ немъ живущему: сколько же нужна ему и добродѣтель. Истинное благоденствіе, по мнѣнію нѣкоего изъ почитаемыхъ мудрецовъ, состоитъ въ трехъ вещахъ. 1) чтобъ ничего порочнаго не дѣлать; 2) чтобъ опредѣленными отъ Бога состояніемъ быть доволену; 3) чтобъ имѣть совершенное здравіе. Но кто не увидитъ, что сіе описаніе благоденствія заключаетъ въ себѣ точныя дѣйствія добродѣтели? Г. Руссо полагаетъ одну въ побѣжденіи страстей: ктожъ оспоритъ, что по побѣдившій свои страсти не наслаждается благами, во оныхъ трехъ пунктахъ содержащимися? Слѣдовательно можно съ Цицерономъ заключить, что къ снисканію благоденственнаго житія нѣтъ другаго средства, кромѣ добродѣтели. Чтоже касается до будущаго онаго вѣчнаго блаженства, то одна

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

шюкмо добродѣтель опшверзаетъ дверь
во оное: исповѣдуютъ сіе нынѣ всѣ ,
свѣтомъ хрістіанскаго благочестія
просвѣщенные, признавали по издревле
язычники, никакого еще обѣшванія
неимѣвшіе.

Напротивъ того какъ можетъ
порабощенный спрасъми челоуѣкъ
прославишь никакимъ спрасъямъ не-
причастнаго создателя своего, когда и
самъ теряетъ свое доброе имя, и
смершныіе имѣютъ отъ него опвра-
щеніе? Какъ ему избѣжатъ пороковъ,
когда умныіе его очі, происходящимъ
отъ сладоспрасъія помрачены мра-
комъ, и онъ не можетъ распознашь,
что добро и что зло? Какъ ему бытъ
состояніемъ своимъ доволну, когда
онъ самъ собою недоволенъ, когда
внутренній его недремлющій судія,
совѣсть, непрестанно безспокоитъ
его? „Совѣсть не даетъ покоя и са-
„мымъ опчаяннымъ людамъ. Злые
„люди, говоритъ *Марки д' Аржанъ*,
„думаютъ иногда, что они отъ вся-
„каго упреканія совѣсти освободились,
„но вскорѣ потомъ сами себя обвиня-
„ютъ

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

„юшѣ. Нападаетѣ на нихѣ нѣкій не-
„понятный страхѣ, они сами себя
„удручаютѣ, и собственными своими
„бываютѣ мучителями. Мученіе, ко-
„торое они претерпѣваютѣ, есть
„неисповѣдимо. Гулбища, пир-
„шества, зрѣлища, да и самыя преле-
„сти любви, грызеніями совѣсти из-
„могаемаго сердца успокоить не мо-
„гутѣ. Совѣсть воздвигаетѣ гласѣ
„свой и среди великолѣпныхѣ пир-
„шествъ: тамо заражаетѣ она и са-
„мую дорогую пищу ядомѣ, какѣ не-
„примиримая Фурія, коея гнѣва ни-
„кто укротить не можетѣ, и вели-
„чайшее веселіе превращаетѣ въ смя-
„щеніе, Еслилижѣ таковой помыс-
литѣ еще, что прійдетѣ смерть, и
разрѣшитѣ безсмертную его душу отѣ
узѣ тѣлесныхѣ; какій обвинитѣ его
страхѣ, когда вспомнитѣ, что неща-
стіе его никогда не кончится? И хо-
тя бы онѣ невѣровалѣ, что душа его
безсмертна, однако неменшежѣ былѣ
бы несчастливѣ; ибо не имѣлѣ бы на-
дежды, что претерпѣваемое имѣ не-
щастіе, по смерти его превратится

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

въ лучшее состояніе. На концѣ какъ такому человѣку совершенное имѣнїе здравїе, когда большая часть болѣзней приключается отъ спрашей?

Изъ сего явствуетъ, что человѣку въ жизни сей имѣнїе пужиѣ и полезнѣе добродѣтели, и что *Випесь*, здоровое имѣнїе о вещахъ разсужденїе, согласныя со онымъ писалъ въ ползу ближнему своему правила.

Хотяжъ всякія о разныхъ наукахъ и художествахъ отъ ученыхъ людей пишемыя наставленїя полезны обществу; но какъ правоучительныя сочиненїя и пишущя и издающя для приведенїя ближняго къ добродѣтели, и человѣкъ, углубясь въ чтенїи оныхъ, нечувствительна приходитъ въ себя и исправляется: по шѣмъ превосходнѣе суть сіи, нежели оныя. Ибо всякъ здраво и безпристрастно разсуждающій признаетъ, что какъ душа больше шѣла, и вѣчное превосходнѣе временнаго, такъ и средства, которыми душѣ полезное и вѣчно негиблющее снискивается благо, много превосходитъ шѣхъ, кои въ временная снѣжа-

ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

спіяжанія пріобрѣтаются. Сею испи-
ною будучи ободренъ, перевелъ я
краскія сіи правоученія, надѣясь,
что общество получитъ изъ чтенія
оныхъ такую ползу, для какой оныя
сочинены.

Handwritten text, likely a title or header, mostly illegible due to fading.

Handwritten text, likely a title or header, mostly illegible due to fading.

Handwritten text, likely a title or header, mostly illegible due to fading.

Handwritten text, likely a title or header, mostly illegible due to fading.

Handwritten text, likely a title or header, mostly illegible due to fading.

Handwritten text, likely a title or header, mostly illegible due to fading.

Handwritten text, likely a title or header, mostly illegible due to fading.

Handwritten text, likely a title or header, mostly illegible due to fading.

Ч
К
П
С
В
Н
С

ПУТЕВОДИТЕЛЬ кѢ ПРЕМУДРОСТИ.

І.

Истинная премудрость
соспоитѣ въ здоровѣ
о всѣхъ вещахъ раз-
сужденіи : поестъ ;
чтобъ разсуждать о всякой такъ,
какъ оная сама въ себѣ есть : не
почитать маловажныхъ за прево-
сходныя, а превосходныхъ за мало-
важныя : не презиратьъ достой-
ныхъ похвалы, и не хвалишь до-
стойныхъ презрѣнія.

А

21

2. Ибо отсюда происходитъ всякое заблужденіе и неспроиность въ разумъ человѣческомъ, и нѣтъ ничего вреднѣшаго, какъ по здраваго разсужденія поврежденіе, когда вещь не по своему достоинству оцѣняема бываетъ.

3. Почему мнѣнія простаго народа, который о вещахъ пресбезумно разсуждаетъ, многимъ опаснымъ преткновеніямъ подвержены.

4. Великій заблужденій учитель есть непросвѣщенныхъ людей разумъ.

5. И такъ ни о чемъ болѣе намъ стараться не предлежитъ, какъ чтобы любителя премудрости отвратить и освободить отъ мнѣнія подлаго народа.

6. Въ первыхъ долженъ онъ съ надлежащею осторожностію разсмапривать все то, что простой народъ съ великимъ согласіемъ

КЪ ПРЕМУДРОСТИ.

емъ утверждаетъ: и есѣли которое изъ подобныхъ мнѣній за справедливое признашь вознамѣришься, то должно ему первѣе изслѣдовать, согласно ли оно съ правилами добродѣтели.

7. Всякому должно отъ младенчества навѣкать правилному о вещахъ понятію, а оно купно съ возрастомъ его пріумножится.

8. Онъ долженъ стараться о пріобрѣтеніи склонности къ добру, и о отвращеніи оной отъ зла: дабы сія къ добродѣтели привычка обратилась ему въ природную склонность такъ, чтобъ онъ не могъ дѣлать худаго, развѣ съ принужденіемъ и необходимостію.

9. Должно избирать самый лучший образъ жизни; а привычка сдѣлаетъ оный пріятнѣйшимъ.

10. Вся осталная жизнь зависитъ отъ сего дѣтскаго воспитанія.

11. Слѣдовашелно во всей окружности благоразумія должно принять за неопровергаемое положеніе, оное древнихъ достохвалное изреченіе: *знай себя самого.*

РАЗДѢЛЕНІЕ ВЕЩЕЙ.

12. Человѣкъ состоитъ изъ души и тѣла: тѣло составлено изъ земли и тѣхъ спихій, которыя видимъ и осязаемъ, и оное совсѣмъ подобно тѣламъ прочихъ животныхъ.

13. Душа вліяна въ него божіимъ вдохновеніемъ, и есть подобна Ангеламъ и самому Богу, по которой единственнно почитается онъ человекомъ, и по справедливости, въ разсужденіи оной, таковымъ признавать его надлежитъ, какъ утверждаютъ о семъ ученнѣйшіе люди.

14. Въ тѣлѣ находится красота, здравіе, сила, цѣлость, крѣпость, скорость, услажденіе: и симъ
против-

прошивныя, безобразіе, болѣзнь, несовершенство членовъ, слабость, тяжесть, боль, и иныя шѣлесныя совершенства и недостатки.

15. Въ душѣ вѣденіе и добродѣтель: и противныя онымъ, невѣжество и порокъ.

16. Въ челоуѣка суть, богатство, могущество, благородство, честь, достоинство, слава, милость: и симъ прошивныя, нищета, убожество, низкость рода, презрѣніе, безславіе, незнаменность, ненависть.

СВОЙСТВО И ДОСТОИНСТВО ВЕЩЕЙ.

17. Царицею и главнѣйшею повелительницею всѣхъ вещей должна быть добродѣтель: слѣдовательно должны онѣ ей всѣ служить, для наблюденія спройнаго своего теченія.

18. Я добродѣтелию называю благоговѣніе къ Богу и почтеніе

къ людямъ, богопочитаніе и любовь къ ближнему и желаніе къ благотворенію.

19. Сверхъ сего и всякое съ добрымъ намѣреніемъ предпринимаемое и совершаемое дѣло не можетъ почестись порочнымъ, еслили назидается на семъ основаніи.

20. Тѣ, кои прежде всѣхъ называли сїи вещи добрыми, не такового были о нихъ мнѣнія, какъ нынѣ просвѣтъ народъ, который истинное и собственное оное значеніе нарушилъ, послѣ чего и различныя произошли о вещахъ мнѣнія.

21. Ибо такъ должно о сихъ вещахъ думать, еслили пріемлется въ разсужденіе то, что онѣ почитаются добрыми. Богатство состоитъ не въ драгоценныхъ камняхъ или крушцахъ, не въ великолѣпныхъ зданіяхъ или богатомъ убранствѣ: но въ томъ, чтобы не имѣть недостатка въ
нужныхъ

нужныхъ къ сохраненію жизни вещейъ.

22. Слава состоитъ въ томъ, когда, въ разсужденіи добродѣтелей нашихъ, хорошо о насъ говорятъ.

23. Честь, когда почитаютъ насъ за добрыя наши дѣла.

24. Достоинство, когда справедливое имѣютъ люди мнѣніе о совершенной добродѣтели.

25. Могущество и власть не что иное есть, какъ имѣть многихъ, коимъ можно здоровымъ и добрымъ совѣтомъ приносить пользу.

26. Благородство: когда мы прославляемся извѣстномъ великихъ нашихъ дѣлъ; или, будучи знаменитаго рода, стараемся подражать предкамъ нашимъ.

27. Благороднымъ почитается тотъ, который отъ естества имѣетъ способность къ шворенію блага.

28. Здравіе есть такое состояніе шѣла, въ которомъ здравый разумъ находится.

29. Красота суть такія наружныя шѣла знаки, которыя извѣявляютъ красоту души.

30. Сила и крѣпость состоятъ въ томъ, чѣмъ имѣть способность къ добрымъ дѣламъ, и не изнемогать въ твореніи оныхъ.

31. Услажденіе есть непорочное, истинное и долговременное удовольствіе, происходящее единственно изъ того, что принадлежитъ до души.

32. Еслили кто о семъ такимъ образомъ, а не такъ, какъ простой народъ думаетъ, разсудитъ, топъ безъ сомнѣнія узнаетъ, что всѣ почитаемыя простымъ народомъ преимущества, въ самой вещи суешны, тщетны и вредны.

33. Въ первыхъ все внѣшнее или до шѣла касается, или до души: какъ на примѣръ, богатство способ-

собспвуетъ къ сохраненію жизни,
а чешь, ко внушенію другимъ о
добродѣтели.

34. Тѣло самос ничто иное
есль, какъ рабъ души, которому и
есшество, и разумъ, и самъ Богъ
повелѣваетъ повиноваться душѣ,
какъ обыкновенно несмысленное
покаряется разумному, смертное
бессмертному и божественному.

35. Въ душѣ же знаніе пріобрѣ-
тается для того, чшобъ, познавъ
порокъ, удобнѣе уклоняться отъ
онаго, познавъ добродѣтель, удоб-
нѣе ей слѣдовать и исполнять
оную; а въ противномъ случаѣ
знаніе сіе будетъ излишнее и
тщешное.

36. Что есшь жизнь, какъ не
спранспивованіе, толикими опас-
ностьми преисполненное и окру-
женное? которому на всякій часъ
приближается конецъ, могущій
приключиться и отъ самыхъ ма-
ловажныхъ вещей.

37. Слѣдователно глупо и безразсудно дѣласть пошль, копорый, по пристрастію къ шоль неизвѣспной жизни, беззаконствуешь.

38. Какъ въ пуши, такъ и въ жизни, чѣмъ кто легче и менѣе обремененъ, тѣмъ удобнѣе и съ болшимъ веселіемъ путешествуешь.

39. Сверхъ сего шѣло чсловѣческое, по еспешству своему, ко удоволствованію себя споль мало прѣбуешь, что всякъ, примѣпивъ онаго свойство, безъ сомнѣнія назовешь безумными шѣхъ, кои споль поспчително, споль великое собирають богатство, имѣя при томъ нужду въ споль немногихъ вещахъ.

40. Ибо денги, недвижимое имѣніе и одежда собираются только для употребленія, копорому неизмѣримыя сокровища не токмо не способствуютъ, но еще причиняють тяжестъ, какъ великій грузъ кораблю.

41. Лежащее безъ употребленія злаго ничемъ не разнспивуетъ отъ попираемаго ногами брѣнія, кромѣ того, что еще болше мучитъ насъ сохраненіе онаго: и то дѣлаетъ, что мы, стараясь о немъ, забываемъ о томъ, о чемъ человекъ въ первыхъ прилагалъ стараніе долженъ.

42. Ибо сребролюбіе естъ идоло-служеніе, когда оно предпочи-тается благочестію и свящю-сти.

43. Не упоминаю о томъ, коли-кѣя пѣсшавляются на богатспиво-стѣни, въ сколь различныхъ слу-чаяхъ пропадаетъ оно, и въ сколь многія любительей своихъ вверга-етъ пороки.

44. Драгоценное одѣянїе что иное естъ, какъ не орудіе гордо-спи?

45. Полезное одѣянїе изобрѣла нужда, драгоценное роскошь, а красивое щеславїе: послѣ того

начали люди другъ съ другомъ спорить въ превосходствѣ одѣянія. Изъ сего произошло излишество и вредъ, когда люди начали спавить себѣ и то въ честь, что единственно нашу слабость изъясляетъ.

46. Итакъ большая часть богатства, какъ то зданія, многіе и драгоценные уборы, дорогіе камни, золото, серебро, многоразличныя украшенія, и собираются и предлагаются для одного токмо зрѣнія смотрителей, а не для употребленія имущихъ оныя вещи.

47. Что есть благородство, какъ несчастное щастіе въ рожденіи, и мнѣніе простымъ народомъ введенное, которое часно разбоемъ пріобрѣтается.

48. Истинное и совершенное благородство снискивается добродѣтелью. Итакъ глупо похвѣлять, который хвалится знатностію своего рода, будучи самъ
злон-

и моравенѣ, и нанося пороками
своими безславіе своему дому.

49. Ибо безъ сомнѣнія всѣ мы
изъ однихъ состоимъ спихій, и
единого имѣемъ отца Бога.

50. Незнашность рода презираѣ
нечто иное есть, какъ тайно ру-
гаѣмся самому Богу, виновнику
человѣческаго бытія и рожденія.

51. Что есть власъ, какъ не
украшенная наружными прелесты-
ми стягость? къ понесенію ко-
поторой, ежелибы кто зналъ, сколь-
ко пребуется трудовъ, сколько
въ ней заботъ, коликое золь мно-
жесство, никто бы не былъ шоль
честолобивъ, чѣмъ не убѣгалъ
оной, какъ несноснаго бѣдствія.

52. Какую надлежитъ претер-
пѣть себѣ ненависть, естли
управляешь злыми? А сколь бол-
шую, естли ты самъ золь?

53. Честъ, ежели не добродѣ-
телію получается, есть не иное
что, какъ единое токмо щещное

воображеніе: ежелижъ добродѣтелию, то въ шакомъ случаѣ добродѣтель долженствуемъ умѣрять чрезмѣрное наше желаніе къ чести, а инако добродѣтель наша не будетъ истинная, еспли мы станемъ дѣлать благое для пріобрѣтенія чести: ибо честь должна непосредственно слѣдовать за добрыми нашими дѣлами, а не мы за нею гоняшся.

54. Достоинство, но кто можетъ назвать его достоинствомъ, когда оное получающъ и самыя недостойнѣйшіе люди? чрезъ обманъ, ласкательство, подарки и другія непозволенные средства.

55. И слава не что иное есть, какъ пустой шокмо въ ухахъ раздающійся звукъ, по мнѣнію нѣкопорого великаго мужа.

56. По чему можно сказать, что имѣющіе славу, честь и достоинство, вовсе ничего не имѣютъ: ибо оныя ежеминушной опасности подвер-

подвержены, непостоянны, преходящи, недолговременны и во всемъ подобны виновнику своему, оупъ когю оныя происходящъ, простому шюестъ народу, который въ шюпъ же самый день челювѣка хвалищъ и превозносищъ, хулищъ и вовсе унищюжаещъ.

57. Не упоминаю, что слава та происходитъ иногда оупъ вещей смѣха досшойныхъ, иногда безумія преисполненныхъ и беззаконныхъ, какъ то оупъ игоръ въ шары, оупъ расшюченія имѣній на обшюденіе, на шупоеъ, скомороховъ и другихъ онымъ подобныхъ, а въ первыхъ оупъ войны, дозволеннаго шюестъ трабштелсшва и разбоя: изъ чего особливо можно заключать о неоснователномъ миѣнии простаго народа.

58. Пускай шюлько всякъ одумается, и самъ въ себѣ разсудищъ: узнаещъ неопшмѣнно, что изъ славы, разглашеній, почшенія и похвалъ

хвалѣ народныхъ, ничего до него не принадлежишь.

59. Какое бывася въ снѣ или въ пустынь различіе между великимъ Царемъ, и послѣднѣйшимъ рабомъ?

60. Кратко сказать, всякъ долженъ разсуждать такъ: что гордостъ, въ разсужденіи благородства, чести, могущества и достопинствъ произошла и доннѣ осмалась отъ древнихъ суемыслія, которое Христосъ истребилъ изъ сердець вѣрующихъ въ него: и что она вѣшалась между христіанъ такъ, какъ плевелы, діаволомъ посѣянныя, между доброю пшеницею божіею.

61. Что есть красота шѣла? ничто, какъ только прикрашенная кожа. Но сколь гнуснымъ показалось бы иногда и самое прекраснѣйшее шѣло, ежелибъ можно было видѣть внутренности онаго?

62. Что ползують хорошія чер-
ты шѣла, когда душа въ немъ
безобразна? и какъ нѣкпо изъ
греческихъ мудрецовъ сказалъ, въ
прекрасномъ домѣ уродъ хозяинъ.

63. Что ползуетъ человѣку чрез-
мѣрная крѣпость шѣла, когда и
самыя болшія и человѣка достой-
ныя дѣла, опправляются не крѣ-
постію членовъ, но разумомъ?

64. Какъбы мы ни умножали си-
лы наши, однако онъ никогда не
будусть болѣе воловыхъ или сло-
новыхъ: а мы разсужденіемъ, ра-
зумомъ и добродѣтелію оныя пре-
восходимъ.

65. Умалчиваю о томъ, что кра-
сота, сила, проворство и другія
шѣлесныя дарованія, какъ цвѣтъ,
нечувствительнo увядають, и отъ
малѣйшихъ припадковъ исче-
заяются: самая слабая лихорадка
иногда и сильнѣйшаго человѣка
приводить въ безсиліе, и лиша-
етъ его вся красота.

66. А хощябы ничего такового не случилось, шо съ лѣпами все сѣе увянешь и ошпадешь.

67. Ишакъ никто по справедливости не можешь внѣшняго называть своимъ собспвеннымъ, когда все оное споль скоро уходитъ, ниже тѣлесными своими дарованиями превозносишься, когда оныя въ мгновеніи уничтожишься могутъ.

68. Сверхъ сего сѣи удивляемыя вещи, бывають еще причиною великихъ пороковъ: какъ то, гордоспи, высокоумія, лѣноспи, суровоспи, ~~коварства, зависти, ссоръ,~~ дракъ, войны, убійства, бившъ, поражений?

69. Тѣлесное услажденіе есть тоже, что и нѣло самое, шоесть болѣе безсловесной, нежели разумной пивари приличествующее, которе чаще, чувспвительнѣе и долѣе скопы ощущають, нежели люди.

70. Отъ сладостраснійя какъ тѣ-
лу приключаются великія болѣ-
зни, и крайнее имѣнію распаченіе:
такъ и душѣ извѣстное раская-
ніе и прищупленіе разума, кото-
рый тѣлесными сладострасстіями
приводинися въ слабость и повре-
ждается: отсюду на конецъ раж-
дается отвращеніе отъ всѣхъ до-
бродѣтелей.

71. Къ тому жъ нѣтъ такого, ко-
торый бы дерзнулъ явно жертво-
вать всею благоприсстойностію
плотюугодію своему для того,
что оно какъ превосходству ра-
зума нашего неспрстойно, такъ и
нѣтъ ни единого споль развра-
щеннаго, который бы не стыдид-
ся, въ присутствіи безприсрас-
тныхъ людей, дѣлать такой
спраспи удоволствіе: ибо сіе
причиняетъ нестерпимый стыдъ: и
для того всякій беззаконникъ и-
щетъ шмы, да не явится дѣла
его.

72. Сверхъ сего преходитъ оно сѣ въ мгновеніе ока и исчезаетъ , никакою силою удержано быти не можетъ , а не приходитъ никогда безъ какой либо досады и горести.

73. Того ради , испробивъ изъ мыслей своихъ мнѣніе простаго народа, почиай за великое зло, не убожество и незнапность рода, не темницу и напону, не презрѣніе и безобразіе, не болѣзнь и слабость: но пороки и сопряженныя съ оными, невѣжество, глупость, безуміе.

74. На прошивъ того за величайшее зло, произвай сему прошивное, то есть добродѣтель, и дарованія съ нею сопряженныя, знаніе, остроуміе ума и здравый разумъ.

75. Въ прочемъ естли ты имѣешь какія внѣшнія или тѣлесныя дарованія, то оныя несказанную принесушь тебѣ ползу, ежели употребишь на добрыя дѣла: а въ прошивномъ случаѣ и хорошія твои

твои качества великій причи-
наишь тебѣ вредъ. Если же у
тебя никакихъ нишъ, то и не
спарайся о снисканіи оныхъ, ко-
гда предвидится опшуду хоть
малѣйшее нарушеніе добродѣтели.

76. Самое дражайшее спяжаніе
наше состоишь въ спрахъ божіемъ
и въ собственномъ удовольствіи. И
хотя мы ничего не должны дѣлать
для щеславія, однако должно
сохранять доброе имя: ибо та-
кая осторожность можетъ у-
держатъ насъ отъ худыхъ дѣлъ,
а особливо для примѣра другимъ.

77. Изъ сего происходитъ оное
разумныхъ и свяпыхъ мужей прави-
ло: не должно дѣлать зла, ни же по-
го, что злу можетъ быть подобно.

78. А ежели не можемъ мы до-
стигнуть до сего, то по крайній
мѣрѣ должны быть доволны пра-
вошою нашею совѣсти; и хо-
тябы были столь развращены
человѣческія разсужденія, что
и

и самое добро сталибъ признавать за зло: то и тогда должны мы стараться, чѣмъ вънутреннія и внѣшнія наши дѣла угодны были единому Богу, и симъ однимъ быть довольны.

79. Тѣлесныя припадки или несчастіе можно такожъ употребить себѣ въ пользу, ежели терпѣливо оныя сносишь: и тѣмъ склоненіе должно быть къ добродѣтели, чѣмъ меншій въ дѣлахъ твоихъ получаешь успѣхъ, отъ чего сдѣлаешься способнѣйшимъ къ достиженію намѣренія твоего.

80. Часто добродѣтель отъ тѣлесныхъ припадковъ и внѣшнихъ несчастій получала великое приращеніе. О Т Ъ Л Ъ.

81. Но какъ мы въ семъ на темѣ странствованіи носимъ душу, заключенную въ тѣлѣ, какъ драгоценное сокровище въ скудномъ сосудѣ: то и не должны ея все пренебрегать и презирать оное.

82. Однако такое должно имѣть о немъ попеченіе, чшобы чувствовало, чшо оно не повелитель и не сверстникъ, но рабъ, и чшобы не для одного себя питалось и жило, но для другаго.

83. Чѣмъ болшее прилагаетъ кто попеченіе о тѣлѣ, тѣмъ въ болшемъ небреженіи у него душа находится.

84. Чѣмъ нѣжнѣе кто содержитъ тѣло, тѣмъ сильнѣе противоборствуетъ оно духу, и, какъ довольно упученный конь, низвергаетъ съ себя всадника.

85. Тѣло, будучи тяжелымъ бременемъ, упѣсняетъ душу, а чрезмѣрная пища и нѣга прищупляетъ острошу разума.

86. Пищи, сна, упражненій и всѣхъ тѣлесныхъ выгодъ должно употреблять шолько для сохранения здравія, а не для сладострасія: дабы тѣло было въ сосшояніи повиноваться душѣ, и
чшобъ

чтобъ , будучи чрезъ мѣру укрѣплено, не восставало противъ се, такожь бы и не изнемогало за недоспашкомъ нужныхъ силъ.

87. Нѣтъ ничего въ свѣтѣ, что-бы въ толикую слабость приводило духъ, и повреждало силы плѣсныя, какъ сасполобіе. Ибо всѣ душевныя и плѣсныя силы укрѣпляются движеніемъ и трудами, а отъ праздности и нѣги умаляются.

88. Чисное содержаніе плѣла и пищи, естли не бываеъ при томъ излишней нѣги и своснравія, много способствуеъ къ сохраненію здравія и разума.

82. Для того надлежитъ почаще умываъ руки и лице холодною водою, и упираъ чистымъ полотенцемъ.

90. Такожь должно очищаъ плѣ части плѣла, изъ которыхъ всякая нечистота и мокроты исходятъ.

91. Таковыя супъ: голова, уши, глаза, ноздри и прочая.

92. Ноги должно содержать въ чистотѣ и въ теплотѣ.

93. Хотя всѣ части шѣла должно охранять отъ холоду, однако въ первыхъ шею.

94. Какъ скоро встанешь съ постели, воздержись отъ пищи, шакожѣ и предъ обѣдомъ, развѣ немного покушай.

95. Завтракъ употребляется для нѣкотораго удовольствованія желудка, или ободренія шѣла, а не для насыщенія.

96. Для того довольно будетъ употребить немного самой легкой пищи безъ пищія, или съ самымъ легкимъ пищемъ. Что какъ шѣлу, такъ и разуму великую приноситъ пользу.

97. За обѣдомъ и ужиномъ привыкай довольствоваться однимъ кушаньемъ, да и то самымъ простымъ, безъ всякихъ приправъ, и,

Б . . . сколько

сколько состояніе пивое позволя-
етъ, самымъ здоровымъ, хопя и
много кушанья будетъ на столѣ;
а ежели ты, въ дому имѣешь
столъ, то и не дѣлай излишняго
на сіе иждивенія.

98. Различная пища великій дѣ-
лаетъ вредъ человѣку, а наипаче
когда она бываетъ съ пряными
кореньями.

99. Чистая и презвая береж-
ливостъ приличествуетъ умѣрен-
нымъ и хорошаго воспитанія лю-
дямъ: она содержишь въ добромъ
порядкѣ домостроительство, за-
скавляетъ насъ довольствоваться
малымъ, и воздерживаетъ отъ
худыхъ для корысти, предпрі-
ятій, которыя обыкновенно слу-
чаются, когда человѣкъ, рас-
шочивъ имѣніе, старается удо-
вольствоваться привычку свою къ
дорогой и нѣжной пищѣ.

100. Она имѣетъ и сіе преиму-
щество, что мы не только всегда
довольны

доволны бываемъ шѣмъ, что у насъ есть, но и неимущимъ можемъ изъ того удѣлять.

101. Сіе доказалъ Господь самъ своимъ примѣромъ, когда, насытивъ народъ, велѣлъ собрать ошпанки хлѣбовъ и рыбъ.

102. Естество научило насъ доволствоваться нужными вещами, которыя не въ великомъ множествѣ заключающся, и удобно сыскивающся, а безуміе выдумало излишнія иждивенія, и къ тому многія и рѣдкія вещи.

103. Естество наше, будучи снабдно нужными вещами, услаждается и укрѣпляется, какъ собственнымъ и ему единственно принадлежащимъ препитаніемъ: а ошъ излишества напрошивъ того ослабѣваетъ и спраждаетъ, какъ ошъ несвойственнаго ему и чужаго.

104. Нужныя вещи никогда не могушъ удовольствовашъ безумія: излишество со всѣмъ своимъ ко-

личесствомъ не заграждаетъ алчныхъ его челюстей.

105. Питіе можно употреблять естественное оное, которое Богъ создалъ вообще для всей твари: чистую поестъ воду или самое тонкое пиво, или вино довольно водою разведенное.

106. Ничего нѣтъ столь вреднаго тѣлу молодыхъ людей, какъ горячая пища и питіе. Ибо оныя воспаляютъ и сжигаютъ ихъ внутренности, и возбуждаютъ ко всякимъ неводержаностямъ и продерзостямъ.

107. Послѣ ужина не должно пить; или когда бываетъ жажда, то лучше съѣсть чтонибудь сочное и холодное, а еѣ крайній нуждѣ можно испить немного легкаго питія.

108. Послѣ же сего питія должно помедлѣть, и не ложиться спать, по крайности чрезъ полчаса.

109. ЕСТЬ ли хочешь повеселишь духъ твой; то сперва подумай, сколь мало времени определено человеку для его въ свѣтѣ пребыванія: а сіе разсудивъ, познай, сколь малую часть онаго должно провождать въ забавахъ, бесѣдахъ, дѣтскихъ игрушкахъ, и шалостяхъ.

110. Подумай сколь крапка жизнь наша, хощя бы мы и всю ее употребили на хорошія размышленія.

111. Прими въ зрѣлое разсужденіе, что мы оцѣ Бога созданы не для плѣнныхъ и скоропреходящихъ забавъ и увеселеній; но для важныхъ дѣйствій, для умѣренности, кротости, воздержанія, страха божія, и для всѣхъ добродѣтелей и похвалныхъ дѣлъ.

112. Болѣзни плѣсной не спарайся врачевашь душевнымъ недугомъ.

113. Во упражненіяхъ шѣлесныхъ надлежитъ имѣть умѣренность, и во всемъ поступать, смотря по состоянію здравія, и въ семъ случаѣ должно послѣдовать, совѣшамъ врачей.

114. Но всѣ упражненія должны быть таковы, чѣтобъ ничего въ нихъ не было неприличнаго, безчестнаго и порочнаго: и въ самыхъ забавахъ и увеселеніяхъ приходи- лабъ на память добродѣтель.

115. Удаляйся отъ всякаго киченія, ссоръ, раздоровъ, ненависти, и любонимія: ибо сколь неприсстойно беспокоитъ духъ свой въ такомъ случаѣ, когда хочешь оный увеселять? а буди нешакъ, то поступишь въ семъ неинако, какъ естли бы кто положилъ желчь въ медъ, котораго сладости вкусишь наиболѣе желаетъ.

116. Сна должно употреблять, какъ нѣкоего лѣкарства, для увра- чеванія

чванія изнемогшаго шѣла; смотря, сколько онаго надобно. Ибо неумѣренный сонъ умножаетъ въ шѣлѣ вредныя мокроты, приводитъ оное въ слабость, дѣлаетъ тяжелымъ, и на конецъ прищипляетъ острошу разума.

117. Да и не можно къ жизни причислать того времени, которое мы во снѣ провождаемъ. Ибо жизнь наша есть бдѣніе.

О ДУШѢ.

118. Душа состоитъ изъ двухъ частей. Первая есть та, которая понимаетъ, помнитъ, разумѣетъ, разсуждаетъ, размышляетъ и воображаетъ. Сія часть называется вышнею частию, и собственно душою: по сей части человекъ называется человекомъ, и подобнымъ Богу, и по сей преимуществуетъ онъ предъ прочими живыми.

119. Вторая часть, по сообщенію своему съ шѣломъ, есть не-
смысленная, необузданная и, без-
словеснымъ животнымъ болѣе,
нежели человѣку, подобная: въсей
части находящаяся такъ называе-
мая прихоти или спраси: гор-
дость, зависть, ненависть, гнѣвъ,
страхъ, печаль, вождельніе и
безразсудная радость. Сія ниж-
няя часть называется такожь
душею: въ разсужденіи которой
человѣкъ ни въ чемъ не различе-
ствуемъ отъ скотовъ, и вовсе не
сходствуемъ съ Богомъ по тому,
что Богъ никакимъ слабостямъ и
спрасиямъ непричастенъ.

120. Сей есть естественный
порядокъ, чѣмъ премудрость
всѣмъ управляла, все видимое
повиновалось бы человѣку; въ че-
ловѣкѣ же самомъ шѣло духу,
духъ разуму, а разумъ пока-
рся бы Богу. Если кто пре-
ступаетъ сей порядокъ, шѣмъ
согрѣшаетъ.

121. Слѣдователно чловѣкъ тогда согрѣшаетъ, когда въ немъ спрасни возмущаются, неистовствуютъ и берутъ надъ нимъ власъ и силу, презрѣвъ разумъ: такожь когда разумъ, оставя законъ божій, порабощается шѣлу.

О ученіи.

122. Человѣческая душа для того снабдена силою разумѣнія, чшобы, разгуждая о всемъ, могла различить что добро, и что зло: а силою хотѣнія для того, чшобъ не было ни чего въ душѣ, что бы не могло оному не повиноваться въ такомъ случаѣ, когда оно употребляетъ будещъ власи хотѣнія, и добровольно отъ того не отстанетъ!

123. Разумъ многими божественными и чловѣческими науками исправляется и изощряется, получая великое и удивительное многихъ вещей знаніе, какъ для

Б 5 пріоб-

пріобрѣшенія способности къ об-
стоятельному естеству и до-
стоинству каждой вещи позна-
нію, такъ для пріученія воли
своей къ дѣланію добра и къ
ошвращенію отъ зла.

124. Слѣдовательно должно убѣ-
гать всѣхъ тѣхъ наукъ, которыя
противны добродѣтели, таковыя
суть всѣ гадательныя знанія: ка-
ковыя суть, провѣщаніе разныхъ
произшествій смотря на руки,
на огонь, на мертвыя тѣла, на
воду или на звѣзды; во всѣхъ
такихъ знаніяхъ зловерное сокры-
вается суевѣріе.

125. Онѣя упражняются въ томъ,
и силѣтся научать тому, что
Богъ во своей власти оставилъ,
знанію тѣхъ будущихъ и сокро-
венныхъ таинствъ.

126. Не должно испытывать ве-
личества божіеяго, ниже таинъ,
познаніе наше превосходящихъ,
въ которыя проникаетъ Богъ за-
претилъ чловѣку. 127.

127. Кшо спарается проник-
нуть величество божіе, шопѢ
помрачншся ошѢ безмѣрнаго сія-
нія славы его.

128. АпостолѢ ПавелѢ повелѢ-
ваетшѢ спаратся о пріобрѣшеніи
не болшого, но шокмо прилична-
го намѢ знанія, знатшѢ шолько,
какѢ исправлятшся, когда вѢ чемѢ
погрѣшатшѢ: шакожѢ Учитель
ЕвреевѢ говоритшѢ: вышпшихѢ се-
бе не ници и крѣплшихѢ себе не
испытуй: яже ши повелѣнна,
сія разумѣвай: во избытцѣхѢ дѣлѢ
его не любопытствуй.

129. ОнѢ же и о шайнахѢ, кошо-
рыя онѢ видѣлѢ, говоритшѢ, что
не лѣтшѢ естѢ человѣку излаго-
лапи.

130. Уклоняйся ошѢ всѣхѢ бого-
противныхѢ ученій, сѢ коихѢ изо-
брѣтателами, какѢ со врагами
божїими, никакого не должно намѢ
имѣтшѢ сообщенія.

131. Не должно такожь стараться о знаніи еретическихъ благочестію нашему противныхъ мѣній, дабы коварный оный лещецъ, діаволъ, не вложилъ въ сердца наши сомнѣнія, которосъ будетъ терзати душу нашу, и на конецъ ввергнетъ въ погибель.

132. Не читай такихъ книгъ, которыя оупъ всѣхъ признаны за порочныя и соблазнительныя, дабы оупъ чтенія оныхъ не заразился духъ швой зловреднымъ ядомъ.

133. Тляти обычай благи бесѣды злы.

134. Прочее ученіе безпорочное есть и полезное, ежели только употребляется на поупъ конецъ, для котораго оно изобрѣшено, на добрыя шоесть дѣла.

135. Мы имѣемъ божественную науку, данную намъ оупъ самаго Бога, въ которой сокровища всякаго знанія и премудрости запечатлѣны

чаплѣны: оная есть истинный свѣтъ душевный. Прочія всѣ, въ разсужденіи сея, сущь, какъ глубокая тма, и какъ и самыя чело-вѣческія дѣла, щещны и мало-важны.

136. Однако не должно опвер-гать оныхъ по крайнѣй мѣрѣ для того, чшобы, сравненіемъ оныхъ, яснѣе спановился нашъ свѣтъ, божественная оная наука.

137. Такожъ для приведенія пре-жде жившихъ добродѣтельныхъ лю-дей во свидѣтельство нѣмъ, ко-торые не пріемлютъ божествен-наго ученія, какъ слабые глаза, коимъ солнечное сіяніе противно.

138. Сверхъ сего шакія науки служатъ къ нашему наставленію и тѣмъ, что представляють въ примѣръ язычниковъ споль про-славившихся превосходными доб-родѣтелями, сколь должѣнъ нынѣ прославляться Хрїстіанинъ, ко-шорому наставленія и правила

преподааѣ самъ премудрый учитель Богъ , приведеѣ во свѣтъ благочестія , которое мы нынѣ исповѣдуемъ , и которое обязуеѣ насъ къ добродѣтельному жишю.

139. Оныя кромѣ сего научаюѣ насъ краснорѣчию и разумному въ свѣшѣ обхожденю , въ чемъ мы немалую иногда имѣемъ нужду.

140. Слѣдующими премея дарованіями , какъ нѣкоторыми орудіями , пріобрѣщается ученіе: разумомъ , памяшю и раченіемъ.

141. Разумъ изоощряется упражненіемъ.

142. Памяшъ ошъ частаго заштверживанія великое получаеѣ приращеніе.

143. Но разумъ и памяшъ ошъ сластолюбія всю свою перяюѣ силу: воздержносѣ и здравіе подкрѣпляетъ оныя: празносѣ и долговременное нерадѣніе лишаютъ насъ сихъ дарованій: частоежѣ у. пражненіе всегда ихъ толю-

гопозыми къ нашему упошребленію содержатъ.

144. Читаешь ли что самъ, или слушаешь читаемое, то обрати всю прилѣжность ко вниманію: не распроспирай мыслей своихъ по разнымъ мѣстамъ, но принуди, дабы оныя обращались на насто-ящія, а не постороннія дѣла.

145. Еслили начнутъ разсыпаться, собери оныя съ нѣкоп-рымъ себя принужденіемъ, препитствующіяже ученію мысли отложи на другое время.

146. Вѣдай, что трудъ и время напрасно потеряешь, ежели безъ всякаго вниманія спанешь слу-лашь или читаешь.

147. Чего не знаешь, о томъ спрашивать не стыдись; не по-чидай себя за стыдъ, когда спа-нешь къ ономубудъ себя насна-вляешь: ибо въ такихъ случаяхъ великіе люди никакого не имѣли стыда: а стыдись, когда ничего
не

не знаешь, или ничему не хочешь учиться.

148. Что себя не совсѣмъ извѣстно, о томъ другихъ не увѣрай съ такимъ видомъ, будто ты то обстоятельно знаешь: но лучше спроси у тѣхъ, коихъ считаешь знающими.

149. Если хочешь, чтобъ тебя почитали ученымъ, то и спарайся быть таковымъ: а къ полученію сего названія нѣтъ крапчайшаго пути: неинако, какъ не можно спастися, чтобъ себя называли добрымъ, если не будешь въ самомъ дѣлѣ таковымъ.

150. Крапка сказать, если ты чѣмъ называться желаешь, то всемѣрно спарайся, чтобъ ты то самымъ дѣломъ заслужилъ; ибо въ противномъ случаѣ тщетное будетъ твое желаніе.

151. Время непримѣннымъ образомъ открываетъ всякую ложь и умалываетъ силу оныя; напрошивъ того истину укрѣпляетъ.

152. Нѣтъ такого припворства; которосбь могло чрезъ долгое время сохранитъ видъ свой. —

153. Наспавника своего слушай со вниманіемъ; и не пересбивая ему рѣчи: наспавленія его принимай безъ всякаго сомнѣнія, и не прекословь онымъ.

154. Оказывай ему любовь и почтеніе, какъ отцу своему; всѣ его слова почитай за справедливыя и неложныя.

155. Примѣчай; чѣмъ не сдѣлашь себѣ погрѣшности опять въ томъ, въ чемъ, дважды или трижды погрѣшивъ, исправлялся: и старайся употреблять увѣщаніе въ пользу.

156. Особливо содержи въ памяти всѣ шѣ случаи, въ которыхъ ты ошибся; дабы и впредь не погрѣшитъ.

157. Всякъ человекъ можетъ погрѣшитъ; а одни только безумные остаются въ погрѣшностяхъ своихъ непремѣнны. 158.

158. Знай, что нѣтъ у человѣка пользы способнаго къ наученію чувства, какъ слухъ.

159. Да и нѣтъ ничего удобнѣе и полезнѣе, какъ слышаніемъ пріобрѣтать нужныя къ знанію вещи.

160. Когда имѣешь случай слушать разговоры о полезныхъ, важныхъ и разумныхъ вещахъ, оставь охоту къ маловажнымъ, ненужнымъ и смѣшнымъ повѣсьямъ.

161. Съ равнымъ трудомъ можно обоимъ онымъ научиться, но неравная изъ нихъ происходишь полза.

162. Не старайся о томъ, чтобы отвѣтъ твой состоялъ изъ многихъ словъ, но чтобы былъ правильный, и сказанъ въ надлежащее время.

163. На обѣдъ и ужинъ зови къ себѣ тѣхъ, кои могутъ преподавать тебѣ хорошее наставленіе, такожь пріятнымъ и разумнымъ разго-

разговоромъ увеселишь и ученнѣй-
шимъ тебя сдѣлать.

164. Шутновъ, обѣдалъ, болтуновъ,
пустослововъ, дураковъ, раскати-
ковъ, пьяницъ и симъ подобныхъ лю-
дей, кои имѣютъ способностъ рѣчью
или глупыми посмѣлками своими
смѣшить другихъ, не приглашай
къ столу: ниже въ такое время
ими услаждайся, въ которое хо-
чешь отдохнуть и повеселиться:
но лучше ищи увеселенія въ раз-
умныхъ и пріятныхъ разговорахъ.

165. Не одни только уста обес-
регай отъ худыхъ рѣчей, но и
уши, какъ окна души твоей: по-
мни слово древнихъ изреченіе,
о которомъ и Апостолъ упоми-
наетъ: нѣмать обычай благи бесѣ-
ды злы.

166. Будучи за столомъ или въ
другомъ какомъ мѣстѣ, прилѣж-
но примѣчай, кто что гсвѣришь.

167. Отъ разумныхъ людей на-
учишься быть разумнѣе.

168. Смотря на глупыхъ сдѣлашся осторожнѣе.

169. Что разумные люди утверждаютъ, тому послѣдуй.

170. Что глупые хвалять, того всемѣрно убѣгай.

171. Ежели примѣшишь, что разумные люди почипають какую вещь за высокую, важную, разумную, ученую, замысловащую и за веселую, то замѣшь для себя, дабы въ случаѣ и самому сіе употребить.

172. Носи съ собою записную книжку, въ которой бы ты могъ отмѣчать, естли что начинашь или услышишь изрядное, хорошее, или разумное, или рѣдкое какое слово, полезное ко употребленію во всегдашнихъ разговорахъ, дабы въ нужномъ случаѣ имѣшь тебѣ все въ готовностіи.

173. Старайся разумѣть не одни только слова, но и смыслъ оныхъ.

174. Ежели ты что начиналъ или слышалъ, пересказывай то самое другимъ, то есть сверстникамъ своимъ на томъ языкъ, какому учишься, а другимъ на природномъ: и старайся съ прямою точностію изображать ту пріятность, которую у другихъ слышалъ, или на писмъ читалъ: симъ упражненіемъ и разумъ свой исправишь и языкъ.

175. Должно такожъ упражняйся въ сочиненіи рѣчей или писемъ разнаго содержанія, симъ средствомъ весьма удобно пріобрѣтается успѣхъ въ языкахъ.

176. Пиши, списывай, а списанное почаще разсматривай и опять переписывай и опмѣчай: чрезъ день или по крайнѣй мѣрѣ чрезъ три дни сочини пisma къ кому нибудь, кто бы тебѣ отвѣщивалъ: а сочинивъ письмо показывай для исправленія учишесю. Погрѣшности, которыя онъ тебѣ
испра-

исправипѣ, затверди въ памяти своей, чѣтобѣ тебѣ въпрѣдѣ въ томѣ же не ошибипѣся.

177. Послѣ обѣда, и ужина успокойся опѣ трудовѣ: послѣ обѣда сѣди, разговаривай, и слушай чѣтонибѣдѣ прѣятное: или погуляй, только берегисѣ, чѣтобѣ не привесѣши шѣла своего въ великое движенѣе и безспокойство.

178. Послѣ ужина, который должнѣ бытѣ весма умѣренѣ, прѣхаживайсѣ съ веселымѣ и ученымѣ собесѣдникомѣ, который бы могѣ развеселитѣ тебѣ своею рѣчью, и коего словамѣ и ошпырымѣ вымысламѣ можнѣбѣ тебѣ подражать съ благоприспѣшнѣю.

179. Ошужинавѣ, когда идѣшь спать, воздержисѣ опѣ пѣнѣя: нѣшѣ ничего вредителнѣе шѣлу, памяти и разуму: есшѣлижѣ будѣтѣ у тебѣ жажда, то въ нужномѣ случаѣ, между пѣпьемѣ и сномѣ,

сномъ, помсди по крайнѣй мѣрѣ полчася.

180. Памяни швоей ни малѣйшаго не давай спокойствія.

181. Никакая вещь не получаетъ толикой отъ упражненія оспрады и пользы, какъ память.

182. Для того ежедневно поручай ей какія нибудь вещи.

183. Чѣмъ болѣе вещей повѣришь ей, тѣмъ вѣрнѣе сохранишь оныя: чѣмъ меньше спанешь ее утруждаешь, тѣмъ небрежливѣе она сдѣлается.

184. Ежели что нибудь въ сохраненіе ей повѣришь, то позволь ей нѣсколько успокоиться, а спустя мало времени опять требуй отъ нея, какъ порученнаго ей своего сокровища.

185. Естли что хочешь научиться, то прочти оно въ вечеру со вниманіемъ чѣтыре или пять разъ: потомъ ложись спать, а до утру пребудь отъ памяти

памяши своей отчеству въ шомъ ,
что вчера ей поручилъ.

186. Между шѣмъ должно воз-
держаться отъ крѣпкихъ напитковъ,
отъ обвяденія, и беречься
отъ простуды.

187. Вино отъ всѣхъ признано за
смертоносный ядъ памяти.

188. Хорошо бы, если бы ты
каждую ночь прежде, нежели по-
идешь спать, сѣвши на стулѣ
спокойно и во уединеніи, приво-
дилъ себѣ на память все то, что
въ шомъ день видѣлъ, читалъ,
слышалъ и дѣлалъ.

189. Если ли ты что честное,
скромное, разумное, благопри-
стойное, и похвалное сдѣлалъ,
могъ бы радоваться и вѣдалъ бы,
что то даръ божій есть, и пре-
успѣвалъ бы въ дѣланіи подобнаго.

190. Если ли что безчестное,
невоздержное, порочное ребячес-
кое, непристойное, и поруганія
достойное сдѣлалъ, зналъ бы, что
шо

то опѣ собственнѣйшей зло-
сти произошло, и сожалѣя о про-
шедшемъ, убѣгалъ бы сего впредь,

191. Естьли что слышалъ или
читалъ изрядное, ученое, важное
или нравоучительное, могъ бы за-
твердить то въ памяти.

192. Естьли что видѣлъ по-
хвалное, подражалъ бы тому са-
мымъ дѣломъ, естьли что до-
стойное презрѣнїя, убѣгалъ бы.

193. Не пропускай ни единого
дня, въ которой бы тебѣ не чи-
тать, не слышать, или не напи-
сать чего, чрезъ что бы ты могъ
получить или въ наукахъ, или
въ разсужденїи, или въ добродѣ-
тели хоть малое приращенїе.

194. Ложась спать, читай или
слушай чтонибудь достойное, по-
то, чтобъ передать оное памяти,
и чтобъ и во снѣ могло принести
тебѣ пользу и удовольствїе, дабы
и изъ сновидѣній могъ ты нау-
читься и исправиться.

В

195.

195. Желанію къ премудрости никакихъ не должно въ жизни поспавлять предѣловъ, но надлежитъ спарашься о оной до кончины жизни. Человѣкъ во всю свою жизнь долженъ помышлять о сихъ прехъ главныхъ правилахъ, поспать какъ хорошо разсуждать, какъ хорошо говорить и какъ хорошо дѣлать.

196. Учащіяся никакой не должны имѣть гордости: ибо все то, что и совершенно ученый человѣкъ знаетъ, въ разсужденіи того, чего онъ не знаетъ, есть малѣйшая частица. Все, что смершныя ни знаютъ, есть нѣчто малое, темное и неизвѣстное, и мысли наши, въ шѣлестной ссѣ шемницѣ заключенныя, великимъ невѣжествомъ и глубокою тмою покрыты, и проницаніе разума нашего столь слабо, что и ближайшихъ поверженіемъ проникнуть не можетъ.

197. Сверхъ сего гордость не-
сказанный причиняетъ вредъ про-
долженію наукъ. Многіе могли бы
достигнуть премудрости, естли
бы не воображали себѣ, что они
уже достигли до совершенства
ония.

198. Должно такожъ убѣгать
словопрѣнія, ревнованія, клеве-
пы и исканія ложной славы по-
тому, что мы учимся на шопъ
конецъ, чтобъ удобнѣе избѣжать
такихъ пороковъ.

199. Нѣтъ ничего въ свѣтѣ прѣ-
япнѣ, какъ вѣдѣніе многихъ
вещей, нѣтъ полезнѣе, какъ по-
знаніе добродѣтели.

200. Науки ушверждаютъ бла-
гополучіе, умаляютъ несчастіе,
укрошаютъ стремленія юности,
облегчаютъ тяжесть дряхлой
старости: въ дому, на сторонѣ,
въ общенародныхъ и въ собст-
венныхъ дѣлахъ, во уединеніи, въ
собраніи, въ праздноши, въ шу-

дахъ слѣдуютъ за нами, съ нами
обращаются, насъ окружаютъ,
пособляють , помоществуютъ
намъ.

201. Ученіе есть истинная пи-
ща разума, и такъ не достойно
пищать тѣло, оставивъ духъ
алчнымъ: сія пища превращается
въ истинное и непремѣнное усла-
жденіе и удовольствіе, копорыя,
раждаясь одно изъ другаго и воз-
обновляясь, никогда не оспа-
ляютъ насъ, ниже приводятъ въ
уныніе.

О ДОБРОДѢТЕЛИ.

202. Дражайшая всѣхъ вещей
добродѣтель, ниже дается отъ
коголибо изъ смертныхъ въ даръ,
ниже получается; но происхо-
дитъ отъ Бога.

203. Для того съ теплыми мо-
литвами должно просить Всевы-
шняго о низпосланіи намъ оныхъ.

О СТРАСТЯХЪ.

204. Главнѣйшая между всѣми науками естъ та часть Философїи, копорая душевнымъ болѣзнямъ предписываетъ врачевство.

205. Люди обыкновенно не малаго употребляютъ спаранїя о излѣченїи шѣла, но шѣмъ болшее должно прилагать попеченїе о уврачеванїи духа, чѣмъ сокровеннѣе, тяжелѣе и опаснѣе онаго болѣзни.

206. Сїи болѣзни по справедливости называются бурею, мученїемъ, терзанїемъ, жженїемъ и Фурїями духа человѣческаго. Онѣ, усилившись и возмущившись, величайшее причиняють бѣдспвіе и несказанныя спраданїя: напротивъ того, естли укропимъ оныя и обуздамъ, невѣроязная возстановляется шипина и благоденствїе.

207. Къ сему клонится все то, что великіе мужи о жизни и нравахъ разумно изобрѣли и предали.

208. Въ семъ заключается великое ученымъ людямъ награжденіе за ихъ трудъ, котораго истинный плодъ состоитъ въ томъ, чтобы, не для возбужденія въ другихъ о своемъ знаніи удивленія, или для сдѣланнаго шщеславія, собирать по великому числу вещей множество: но употреблять оныя для исправленія жизни, и въ первыхъ бы спяжась чувствовать пользу оныхъ, и чтобы не лежали въ умѣ его, какъ въ ящикѣ, изъ котораго вынимаются другимъ спасительныя врачевства, а самому сосуду безполезныя.

209. Да и хрістіанское благочестіе не что иное въперяси въ насъ, какъ чтобы непрестанное сіяніе освѣщало духъ нашъ, и мы бы душевнымъ спокойствіемъ и укрощеніемъ страстей нашихъ, сколько
можно,

можно, болѣе уподоблялись Богу и Ангеламъ.

210. Средства ко излѣченію сихъ болѣзней взимаются или изъ естества вещей и насъ самихъ, или отъ Бога, или изъ ученія и жизни хрїстовой.

211. Все естество вещей есть нисизвѣстное, преходящее, временное, переменяющееся, и ничтожное, кромѣ духа, которымъ почищается всякъ человекъ, или по крайности лучшая всякаго человека часть. Прочіяжъ вещи отъ одной переносятся къ другой, и никто ни чего не можетъ назвать своимъ, кромѣ духа.

212. Все, что человекъ имѣетъ, долженъ почитать не за даръ, но за полученное взаимъ.

213. Слѣдовательно пренебрежительно дѣлаетъ, который для малыхъ вещей въ великія и скверныя погружается пороки.

214. Никто не долженъ превозноситься, естли достигалися ему взаимъ внѣшнія какія или тѣлесныя преимущества, когда все то недолговременное, неизвѣстное, и несобственное его, но чуждое добро; которое какъ повѣрено ему, такъ и взыскано будетъ, по крайнѣй мѣрѣ при смерти, хотя то часто отбрасывается и въ самой еще жизни.

215. Но и не должно сожалѣть, когда повѣренное и какъ на сохраненіе порученное намъ добро опшимається: а паче должно принести благодареніе, что дозволено было намъ чрезъ столь долгое время онымъ пользоваться.

216. Вѣсма великая была бы то неблагодарность, естли бы ты, получивъ благодѣяніе, почиталъ себя за обиду то, что оно не всегда тебѣ оказывається; и естлибъ не на то смотрѣлъ, что имѣешь, и сколь долго онымъ пользовался,

зовался, но на то, чего и чрезъ
сколь долгое время у себя не
было.

217. Не радуйся, когда случай-
ныя вещи у себя или у друга
пшвого умножаются, а у неприя-
теля отъемляются: ибо все не-
сказанно скоро преходишь, и
споль сомнишело, что часто за
суешною радостію слѣдуетъ гор-
кое рыданіе.

218. Не должно такожь прихо-
дитъ живо уныніе и опчаяніе, при
противномъ щастію: иногда послѣ
неблагополучнаго утра, бываеиъ
щастливый вечеръ.

219. Какое состояніе нашего
пъла и жизни, когда мы изъ
шоль подлаго и превратнаго ве-
щества воссавлены, когда жизнь
наша шоль сомнительна и шоль
многими заключеніями окруже-
на? и хотябъ нѣсколько была из-
вѣстная, но недолго продолжаш-
ся: какую имѣемъ мы причину,

чтобъ, будучи въ толикой слабоспи, шоль много кичишься?

220. И когда жишѣе сіе ничто иное естъ, какъ спранствованіе, въ которомъ мы будучи, поспѣшаемъ къ вѣчной оной жизни; и въ весьма немногихъ ко окончанію сего нашего путешествія потребныхъ вещахъ имѣемъ нужду.

221. То для чего неусыпное прилагаешь стараніе о такихъ вещахъ, которыя видимъ по разнымъ мѣстамъ разбросанныя.

222. Что побуждаетъ насъ работѣнствовать корысполюбію? когда будущее вовсе неизвѣстно, а настоящее и малымъ довольствуемся.

223. Тотъ шолько свободъ, кто не желаетъ болѣе, какъ что у себя въ рукахъ имѣетъ; а рабъ естъ, противно сему дѣлающій.

224. Имѣть во всѣхъ вещахъ, щастіемъ получаемыхъ, чрезмѣрное изобиліе, ничто иное естъ, какъ

какъ обременяшь пѣщаго великою
поклажою, и шѣмъ препинаешь
пушь его.

225. Нѣтъ никого столько без-
разсуднаго, который бы не лучше,
по обыкновенію того города, въ
который онъ иши и прожить
шамъ намѣренъ, одѣвался и при-
бирался, нежели по дорожному.

226. Жизнь наша, въ разсужденіи
того, что по естеству своему
скоро преходитъ, и на всякое мгно-
веніе ока къ концу приближается,
великую часть свою теряетъ въ
возмущеніи спрасей: да и не
можно назвать жизнью то время,
въ которое смущаютъ насъ спра-
спи, и особливо страхъ смерти.

227. А какъ смерть происхо-
дитъ изъ безчисленныхъ причинъ,
и непрестанно къ намъ прибли-
жается, то и не должно бояться
произшествія ея изъ той или
другой извѣстной причины: ибо
она неопытно пріипи должна,

В 6

для того не должно убѣгатьъ ся, бѣданіемъ пороковъ, или печалиться о неминуемомъ ся къ намъ пришествіи.

228. Понеже жизнь наша безчисленными смущеніями и бѣдами исполнена, то для чего намъ къ ней пользы нѣтъ прилѣпляться: если во иную вѣчную жизнь путешествуемъ, то должно пригото-вляться такъ, дабы прямымъ путемъ до оной, яко всѣми благи-ми исполненной, достигнуть.

229. Слѣдовательно мы смущаемся нашими заблужденіями бо-лѣе и чаще, нежели самими вещьми: почитая за великое добро или зло то, что въ самомъ дѣлѣ не есть таковое.

230. Естество, качество и достоинство вещей суть нѣ, о которыхъ я выше упомянулъ; изъ чего явствуетъ, что нѣтъ ничего изряднаго, великаго и собственнаго нашего, кромѣ единыя добродѣтели.

231. Но мы во умѣ нашемъ при-
зываемъ на совѣтъ любовь къ шѣ-
лу, и побужденія къ собранію ве-
щей, нужныхъ къ сохраненію сея
жизни: копорыя обыкновенно на-
зываются самолюбіемъ.

232. Сіе приводитъ духъ чело-
вѣскій въ поличую слабость,
что нѣтъ поль малой вещи, ко-
порая въ него не вошла; ниже
поль подлой и слабой, копорая въ
онаго не обезспокоила.

233. Изъ сего происходитъ тма,
и помрачаетъ умныя очи, и ког-
да спрасити получаютъ верхов-
ную власть, тогда чловѣкъ
онимъ, какъ повелителямъ сво-
имъ, лстипѣ, уступаетъ, пови-
нуется.

234. И такъ мы неразрывно при-
цѣпляемся къ постороннимъ и
чужимъ вещамъ, какъ къ нашимъ
собственнымъ: и въ случаѣ, когда
оныхъ лишаемся, сътнуемъ и му-
чимъ самихъ себя.

235. Напрошивъ много наше собственное пренебрегаемъ, и отвращаемся отъ полезнаго, какъ отъ яда: а зловерное принимаемъ, вѣдѣши могущаго принести намъ пользу.

236. Нужно зло представляется намъ самымъ легчайшимъ, наше же хотя и нешоль великое, весьма несноснымъ кажется: и не преставно жалуясь на все, не можемъ снести ни другихъ, ни нашихъ собственныхъ желаній.

237. Къ себѣ самимъ ощущаемъ мы омерзѣніе, и свѣтъ сей всецѣлымъ своимъ теченіемъ никакого не приноситъ намъ удовольствія, желалибъ мы тогда видѣть перемѣну естества всѣхъ вещей: шолікую сластолюбіе причиняетъ намъ неперпѣливостъ.

238. Какое мученіе можетъ сравниться съ онымъ? нѣтъ и по смерти человѣческой шоль нестерпимой муки.

239. И самыхъ нечистыхъ ду-
ховъ бѣднѣсть ни въ чемъ иномъ
болѣе не состоитъ, какъ въ гор-
дѣсти, зависти, ненависти и
ярости.

240. Можно видѣть на лицѣ по-
рабощенныхъ симъ страстямъ,
сколь они непостоянны, печал-
ны, воздыхающы, яросны и ужа-
сны: въ такомъ прочно состояніи
находится у нихъ и духъ.

241. Гнѣвъ свирѣпѣйшая всѣхъ
страсть болѣе всего не приличе-
ствуется человѣку.

242. Гнѣвъ человѣческое есте-
ство превращаетъ въ неукропи-
маго звѣря.

243. И хотя всякая необуздан-
ная страсть потемняетъ свѣтъ
разума и разсужденія, но гнѣвъ
шоль глубокою тмою оный по-
крываетъ, что ни истины, ни
ползы, ни благоприспѣйности у-
смотръѣть не можетъ.

244. Гнѣвъ сѣдаетъ сердце человѣческое и умаляетъ его здравіе.

245. Принуждаетъ дѣлать то, что сдѣлавъ, великое ощущаемъ раскаяніе.

246. На лицѣже разгнѣваващагося челоѣка сколь неприспойная переменна? какая буря, какій пламень въ очахъ его? зубами скрежещетъ, плюетъ и весь блѣднѣетъ, не можетъ слова промолвить и ужасно кричитъ.

247. Такъ, что о томъ, который, будучи сердитъ, въ зеркало смотрѣлъ, не безъ причины говоришь, что онъ самъ себя не узналъ.

248. По причинѣ такого безобразія, столь язвишнихъ словъ и столь свирѣпыхъ поступковъ, теряетъ челоѣкъ всю свою важность, и лишается всякаго благопріятства, друзья его бѣгутъ отъ него, кто ни встрѣишся,

уступа-

уступашѣ ему, всѣ оставляющѣ
его, ненавидящѣ и презирающѣ.

249. Симѣ побуждаемы будучи
великіе люди, ничего споль не
береглись и не скрывали, какѣ
гнѣвъ и оному приличныя поспу-
пки шакѣ, что природѣ своей
дѣлали великое сопротивленіе и
насиліе.

250. Ибо что можетѣ быти до-
стойнѣе смѣха, какѣ когда споль
малое и слабое живошное свирѣп-
ствуетѣ и бѣснуется.

251. И когда оное за самыя ма-
ловажныя вещи, за временное у-
довольствіе, за имѣніе, а иногда
за одно слово шоль печалныя по-
зорища представляетѣ.

252. Гнѣвъ удобно можно укро-
пимѣ, еспѣли шокмо разсудимѣ
и зашвердимѣ въ памяти ниже-
слѣдующее:

253. Обиды никому не бываешѣ,
когда не озлобляется духѣ его,
къ кому никто не можетѣ причи-
нишѣ

нишь вреда, кромѣ снѣжающей
онаго, когда онъ вводитъ въ него
пороки.

254. Сіе сказано въ ползу чело-
вѣка, ушверждая доказательства-
ми, отъ самаго человѣка взяпы-
ми: а теперь надлежитъ посту-
пить выше, и начать отъ Все-
вышняго, разсуждая нѣсколько
обстоятельствъ и яснѣе.

О БОГОСЛУЖЕНІИ.

255. Человѣческій родъ не могъ
получить большаго и превосход-
нѣйшаго дара, какъ богослуженіе,
которое состоитъ въ познаніи и
любви ко обладателю и творцу
сея вселенныя.

256. Никому большаго милосер-
дія Богъ не являетъ, какъ шѣмъ,
коихъ научаетъ, досподолжно
почитать всемогущую его власть.

257. Для того Пророкъ между
величайшими божіими ісраилско-
му народу низпосланными дарами
считаетъ

щипаетъ и то; что Богъ возвѣ-
щаетъ слово свое Іакову, истину
и правду свою Ісраилю.

258. Не сотворилъ тако всяко-
му народу, и судьбы свося не
явилъ имъ.

259. Чрезъ богослуженіе позна-
вася Богъ, а когда познает-
ся, то неможно, чтобъ не имѣлъ
къ нему любви.

260. Единъ Богъ есть начал-
никъ, зиждитель и обладатель
всего міра, всемогущій и всевъ-
дущій.

261. Міръ сей есть какъ бы домъ
его или храмъ, который привелъ
онъ изъ ничего въ такій видъ, и
въ толикое благолѣпіе, по чему
онъ, на греческомъ языкѣ, назы-
вается украшеніемъ.

262. Онъ же всю вселенную об-
ладаетъ, и управляетъ полъ пре-
мудро, что не меншаго удивленія
достойно управленіе, какъ и со-
зданіе.

263. И какъ въ дому благоразумнаго господина, ничего не дѣлается безъ его приказанія: равнымъ образомъ и во всемъ свѣшъ ничто не бываетъ безъ воли всемогущаго и всевѣдущаго Бога.

264. Онъ о Ангелахъ, о нечистыхъ духахъ, о людяхъ, о звѣряхъ, о древахъ, о каменьяхъ, о небесахъ и спихіяхъ; словомъ сказать о всемъ имѣетъ попеченіе, и вся повинуются ему.

265. Ничего не бываетъ, ничто не движется, ничего не дѣлается, никакая пылинка въпрохъ не подблемлется, ниже волосъ спадываетъ, безъ воли его и повелѣнія.

266. Таковъ во вселенной порядокъ, нѣтъ инаго между тварьми случая, нѣтъ щастія, нѣтъ жребія.

267. Онъ все производитъ по своему высочайшему правосудію и премудрости, хотя неизвѣстнымъ намъ путемъ.

268. Всякія челоѣку случаю-
щіяся припадки, есѣли только
онѣ добродѣшело живешѣ, бу-
душѣ служешѣ ему въ ползу: хо-
тя не въ разсужденіи бѣдспвен-
ныя и маловременныя сѣя жизни
блага, но будущаго онаго вѣчнаго
блаженства.

269. Слѣдовашело все, что ко-
му въ семѣ свѣшѣ ни приклю-
чаешѣ, поелику происходишѣ отѣ
Бога, должно принимашѣ съ бла-
годарнымѣ и спокойнымѣ духомѣ,
дабы мы, разсуждая по прихо-
тямѣ нашимѣ, не оказали такого
вида, что будшо опровергаемѣ
опредѣленіе, и сопротивляемѣ
воли праведнѣйшаго и премудра-
го обладашеля мѣра пошому, что
мы оной постигнушѣ не можемѣ.

270. Нашѣ долгѣ и благоговѣніе
состоитѣ въ томѣ, чтошѣ пови-
новашѣся и покаряшѣся, хвалишѣ
и съ благодарнымѣ сердцемѣ при-
нимашѣ все то, что благосшѣ сего
для насѣ опредѣляешѣ.

271. Мы какъ малые дѣти и собственнѣйшей своей пользы незнающіе, печалимся, не получивъ вреда наго себѣ, починяя оное полезнымъ: а естли что приходитъ къ намъ, могущее принести намъ пользу, то отвергаемъ, какъ зло-вредное.

272. Такъ, что часто не приключается намъ болшаго вреда, какъ, когда желанія наши исполняющіяся.

273. И какъ мы обрѣтаемся въ великой невѣдѣніи, по угодно было Богу опредѣлить намъ должность осторожности, чшобы не погрѣшить: а прочее все должны мы предавать его попеченію.

274. Пріятно ли намъ или неприятно, однако должнствуемъ исполнять все то, что опредѣляетъ и повелѣваетъ намъ владѣтель сего пространнаго міра: и что пользуемъ, что мы лучше съплачемъ,

плачемъ, съ негодованіемъ и со-
противленіемъ хотимъ быти при-
нуждаемы, нежели съ радостию и
добровольно слѣдовать.

275. По истинѣ кто Богу другъ,
тотъ спашетъ повиноваться за-
кону и воли друга своего.

276. Сей есть самый лучший
образъ любви къ Богу, какъ Хри-
стосъ говоритъ: друзи мои есть,
аще творите, елика азъ за-
повѣдаю вамъ.

277. Примиритель рода человѣ-
ческаго съ Богомъ, и начальникъ
спасенія нашего есть Иисусъ Хри-
стосъ, богочеловѣкъ, всемогущаго
Бога единородный сынъ, котораго
единственно для сего послалъ
Отецъ, когда благоволилось ему
помиловать родъ человѣческій,
сдѣлавшійся къ совѣщенной своей
пагубѣ непріятелемъ Богу.

278. Нѣтъ вреднѣе и погибел-
нѣе, какъ разлучаться отъ Бога
чрезъ грѣхъ: отъ неисчерпаемаго
всѣхъ

всѣхъ благъ источника ошвра-
щаюсь къ погибелнѣйшему бѣд-
ствію, и онѣ сладчайшей жизни,
спѣвши къ горестнѣйшей смер-
ти.

279. Для сего между прочимъ
пришелъ Хрісось, да наставиѣ
насъ на путь правый, которымъ
бы мы шесствовали къ Богу, и
не уклонялись ни на какую спо-
рону.

280. Таковъ путь изъявилъ онѣ
и ошкрылъ словами своими, огра-
дилъ, удобнѣйшимъ сдѣлалъ, и со-
вершенно показалъ примѣромъ жиз-
ни своея.

281. Вся человѣческая премуд-
рость, въ разсужденіи хрістіан-
ской вѣры, есть благо и сущес-
твуйство.

282. Все что ни есть важное,
разумное, премудрое, чистое,
святое, благочестное; все что
сѣ удивленіемъ, восклицаніемъ и
пріятностію у языческихъ мудре-
цовъ

Довѣ читаемъ, похваляемъ, выучиваемъ и до небесъ превозносимъ: все по чище, справедливѣе, и яснѣе обрѣтается въ благочестивомъ нашемъ ученіи.

283. Оное знаніе, есть совершенная премудрость: по оному живи, совершенная добродѣтель. Но никто совершенно онаго не знаетъ, кпо по нему не живетъ.

284. Жизнь хріснова свидѣтельствуесть о добродѣтеляхъ его по человѣчеству: содѣяныя имъ чудеса доказываютъ о божественномъ его всемогуществѣ: а данный оу него законъ, о небесной премудрости.

285. Да изъ благочестія его возымѣемъ примѣръ къ подражанію, изъ могущества силу къ послушанію, изъ премудрости довѣренность къ вѣрованію въ него.

286. Да благочестіе его возбуждаетъ насъ къ любви, величество къ почитанію, премудрость къ вѣрѣ.

287. Если кто обстоятельно разсудитъ заповѣди христовы, то безъ сомнѣнiя обратитъ что всѣ онѣ клоняся къ пользѣ нашей, что всякъ вѣрующій въ него можетъ ощущать, что вѣруетъ для величайшаго своего блага.

288. Какъ благоразумному господину, такъ и самому Богу, нѣтъ ничего прiятнѣе, какъ когда ему вѣрять; ибо никто о томъ добраго мнѣнiя имѣть не можетъ, кому съ нѣкоторымъ страхомъ себя предастъ.

289. За главное начало и основанiе спасенiя почитается вѣра въ Бога Отца, едиnorodнаго Сына его Иисуса Христа, законодавца нашего, и святаго Духа, безъ котораго мы не можемъ ничего добраго, высокаго и полезнаго намъ не только дѣлать, но ниже мыслить.

290. Истинное богопочитаніе состоитъ во очищеніи и свободѣніи духа отъ его болѣзней, худыхъ поестъ пристрастій: и чѣмъ всемѣрно стараться, сколько возможно, пресобразиться въ образъ и подобіе божіе, быть чистымъ и святымъ, какъ и онъ, ко всѣмъ оказывать любовь, и имѣть стараніе о ползѣ всякаго.

291. Чѣмъ болѣе имѣешь отвращеніе отъ принадлежащихъ къ плотоугодію вещей, тѣмъ подобнѣе становишься Богу.

292. Изъ чего воспослѣдуетъ то, что Богъ познаетъ извѣстное и подобное себѣ естество, и возселился о немъ, и будетъ обитати въ немъ, какъ въ истинномъ и собственномъ своемъ храмѣ, много себѣ пріятнѣишемъ тѣхъ, кои сооружены изъ камней и крушцѣвъ.

293. Храмъ божій святъ есть, говоритъ Павелъ, иже сше вы.

294. Толь великаго госпия должно угощать, и не изгоняшь сквернымъ смрадомъ грѣховнымъ.

295. Плѣтскія дѣла предъ Богомъ суетумудрыя суть, естли не растворяются душевными благими.

296. Вѣдай, что въ тайнѣйшихъ и оубо очей человѣческихъ опдаленныхъ мѣстахъ, да и въ самомъ сердцѣ твоёмъ и душѣ имѣешь Бога присутствующаго, свидѣтеля и судію всѣхъ твоихъ дѣлъ и помышлений: и шакъ, боясь его присутствія, не только не должно тебѣ ничего худаго и сквернаго дѣлать, но и допускать къ мыслямъ твоимъ.

297. Любовь къ Богу должна быть шаква, чтобъ предпочиташь его всѣмъ вещамъ, честь его и славу имѣть въ болшей любви, нежели въ жизни сея чести и пользы.

298. И какъ другъ, вспомя друга, ощущаетъ нѣкоторую благо-склонность и чистосердечную радость: такъ должно и тебѣ спараться, все божіе почитать больше всего дружескимъ, и слѣдовательно самымъ пріятнѣйшимъ, и обращаться въ томъ съ особливою склонностію.

299. Сколь часто слышишь имя Бога, воображай въ мысляхъ своихъ нѣчто болшее и удивительнѣйшее, нежели что умъ человѣчскій можетъ.

300. Что говорится о Богѣ и божественныхъ вещахъ, то слушай, не какъ обыкновенно о человѣческихъ дѣлахъ; но съ великимъ душевнымъ удивленіемъ.

301. О Богѣ имѣй всегда почтительное мнѣніе, и о дѣлахъ его не говори иначе, какъ съ благоговѣніемъ и страхомъ.

302. Безбожно дѣлаетъ тотъ, который кощунствуетъ надъ свя-

ценными вещами, или слова священнаго писанія употребляяспѣ въ шуткахъ, суесловіяхъ, бабихъ басняхъ и насмѣшкахъ неинако, какъ есшбы бы кшо приговоренное для изаченія аѣкарство, смѣшалъ съ грязью: а приваскати оныя къ сквернымъ вешамъ, есшъ величайшій и нестерпимый грѣхъ.

303. Всему должно въ ономъ удерживаться, и съ великимъ подобострастіемъ сохранять въ сердцѣ своемъ.

304. При отправленіи богослуженія стой со вниманіемъ и благоговѣнно, и вѣдай, что все тамъ видимое, шобю или слышимое, есшъ чистое и священное, и приналежащее до неизмѣнимаго величества божія, копорому удобно можно молишься, но понять оное, вовсе не возможно.

305. По чему должно шобъ быть всегда такого мнѣнія, что въ божественной премудрости шоль высокія

высокія вѣдѣи сокровенны, что никакая сила разума человеческого поспѣетъ оныхъ не можетъ.

306. Мы почитаемъ слова разумныхъ людей, хотя оныхъ и не разумѣемъ, но сколь справедливо воздавать оное почтеніе словамъ божественнымъ.

307. Сколь часто слышишь имя Іисусъ Христово, сколь часто приводи себя на память любовь сю къ намъ неогрѣшенную, и сіе о немъ воспоминаніе да будетъ тебѣ исполнено сладости и почтенія.

308. Когда слышишь, что произносится имя христово, возвыси духъ твой къ размышленію о немъ и молись, да будетъ онъ къ тебѣ такоу: на примѣръ когда слышишь наименованіе милоспиваго, милосердаго и крошकाго, да получишь отъ него подобное: когда всемогущаго, да покажетъ тебѣ на себѣ, дѣлая себя изъ ху-

даго добрымъ, избъ врага сыномъ, и избъ ничего сущимъ: когда спрашнаго, да устрашитъ тѣхъ, кои на себя спрахъ наводятъ.

309. Есѣли называешь сго своимъ господиномъ, то служи ему: есѣли опцемъ, то люби сго, и оказывай себя достойнымъ сыномъ шаковаго опца.

310. Нѣтъ во всемъ свѣтъ такой вещи, котораябъ, при разематриваніи ея происхожденія, естества и дѣйствій, не могла побудить насъ ко удивленію и почитанію творца всѣхъ Бога.

311. Ничего не начинай, не призвавъ прежде Бога. Богъ, имѣя во власти своей происхожденіе и окончаніе, тѣмъ только дѣламъ благополучный даруетъ успѣхъ, которыя начинаются во имя его.

312. При началіи всякаго дѣла, смотри на конецъ: и ежели ты доброе воспріялъ намѣреніе, то и о успѣхѣ никакого не имѣй сомнѣнія.

313. Предавай себя въ волю того, въ коего власни состоишь всѣхъ вещей конецъ.

314. И какъ всякое богочтеніе состоишь во внутренности сердца, то старайся разумѣть молитву свою, и блюдишь, чщбъ щбъ не устами только говоришь; но когда молишься, упражняй въ шомъ весь духъ, мысль, помышленіе и лице швое, дабы все было въ согласіи, и семубъ изящнѣйшему дѣлу соопивѣствовало.

315. Священное писаніе проклятію предасть всѣхъ шѣхъ, кои шворятъ дѣло божіе съ небреженіемъ.

316. Если играющему на какомъ либо мусикійскомъ орудіи, неприспойно, опличнымъ ошъ спрунъ голосомъ пѣшь; то много болше не приличествуетъ намъ, возсылая молитву къ Богу, одно говорить устами, а сердцемъ по-

317. Въ молишвахъ должно поступать осторожно, и желать только того, чего мы достойны, чинимъ Бога о томъ просить, и чинимъ Богъ оное намъ дать, дабы глупыми и безразсудными нашими молишвами не прогнѣвать его.

318. Когда садитесь ясати, воспомяни о всемогуществѣ Вышняго, вся создавшаго изъ ничего: о премудрости и благости, содержащаго она: о крепости и милосердіи питающаго и враговъ своихъ.

319. Разсуди, сколь много стоитъ, во всей вселенной, столь многочисленной одушевленной пшари, столь различное на всякій день подавать пропитаніе, всю пшарь сохранять и защищать отъ гибели, въ копорую по склонности своей, одна за другую стремится.

320. Никакая человѣческая ниже ангелская премудрость, неполь-

ко не можеть сему подобнаго сдѣ-
лашь, но ниже разумѣшь.
321. И такъ видя, что ты
живешь его милосердіемъ, по-
думай, сколь великую оказалъ бы ты
неслагодарность, и сколь глупо и
безразсудно поступилъ бы, ес-
ли бы дерзнулъ раздражать того,
по когото благодѣянію и воли, ты
пробываніе свое имѣешь, а ес-
ли бы онъ не благоволилъ, то бы
вдругъ бытіе твое кончилось.

322. При столь поступай ко
всемъ безпорочно, чисто, разум-
но, свято и подобно тому, чѣмъ
кого дарами тогда обращаешься.

323. Всякія поношенія, ядови-
тосць, злосць и свирѣпство оп-
тани отъ сползъ, при копоромъ
ощущаешь невѣроятную божію къ
себѣ благосць и милосць.

324. Тѣмъ несноснѣе есць, оск-
вернять огорченіемъ или ненави-
стію къ бращу своему то мѣсто,

на которомъ чувствуешь милосердіе, щедроту и крепость божію.

325. Сіе совершенно знали и язычники; кои по сей причинѣ порожесивенныя пирвесава называли радостными и священными, при которыхъ никто не смѣлъ печалное и худое говорить или дѣлать.

326. А какъ всемогущій, премудрый и всещедрый Богъ ошесѣ печенся, то ошложи безмѣрности свое осодержаніи себя попечение, какъ будно не довѣряя его благости. Единое токмо воспрійми стараніе, какъ бы угодишь ему и удовлетворишь.

327. Весма великой, глупостины знакъ есть, для прокормленія дѣлать скверныя пороки, и прогнѣвлять того, который даетъ всякую пищу; неинако какъ есиль ли бы ты того разсердилъ, ошью коего хочешь что нибудь выпросишь.

328. Наипаче же, когда жизнь наша сохраняется не птицею, но волею божіею, и какъ священное писаніе научаетъ: не охлѣбѣ, сдѣломъ живѣ будешь человекъ, но о всякомъ глаголь находящемъ и во: уснѣ божіихъ.

329. Мы имѣемъ рукописаніе и суса обладателя неба и земли и идущіе царства божія и правды: есѣи и малѣйшаго не будучи имѣни недостатка во всѣхъ чело: вѣку нужныхъ вещахъ.

330. И такъ для даровъ, ко: торыя Богъ по воли своей: шлѣ да: етъ и оупрочаетъ, когда онъ ока: зывается къ тебѣ снѣмъ милос: ердия, ты не ошаражайся, онъ брата и сына, сына сего: вспомни, что вы оба равно сыны божіи, и Богъ не болѣе шлѣ долженъ, какъ и ему, но шлѣ благоволилъ о: прсѣбляиши шлѣ домъ спрѣи: лемъ и упрѣи: лемъ и шлѣ: вымъ, онъ котораго брата.

принимать слово Бога, могъ пресобывать
 себя нужного, что когда даемъ
 333. Ничего въ рѣс не можно
 дать Хрісту, какъ когда даемъ
 что нищему, что когда даемъ

333. Ои купавшии разсуждай, ко-
 ликой премудрости и могущест-
 ву быша надлежишь, чтобы естество
 наше шѣми вещьми, копо-
 рыи ты вѣ, содержишь и укрѣ-
 пляешь оиъ разрушенія.

333. Чего ради, возсылай Богу
 благодареніе, не шакое, какое
 приносилъ бы ты накормившему
 себя на свои денги, но какое
 должно приносилъ иному, копо-
 рый себя и пищу для себя со-
 творилъ, и пищею себя сохраня-
 ешь, не чуждою но собственною
 своею силою.

334. Оиходя спавъ, и востаъ,
 приводи себя на мысль благода-
 нія божія, оказываемыя не тебе
 единому, но всему роду челове-
 ческому и всему міру.

335. Разсуждай, сколько различныя врагъ роду человеческому ставишь, по всякому доущенію, сѣти, когда человекъ, подобно мертвому трупу, лежишь, не помя о себѣ: для того по должно съ сокрушеніемъ сердца молити Христа, да сохранишь насъ, отъ лихой слабости подлежащихъ.

336. Никакими такожь погрѣшностями не должно прогнѣваяши презоидшея нашего и хранища.

337. Лице и грудь надлежитъ ограждать извнѣ крестомъ, но безъ всякаго суетврія: а внутри благоговѣйными молитвами и святыми размышленіями.

338. Возлегая на ложе швое, помышляй, что каждый день представляетъ подобіе жизни человеческой, потомъ о слѣдующей ночи и сонѣ, ясное изображеніе смерти.

339. И такъ моли Хріста, да будешъ къ себѣ и въ жизни и въ смерти милостивъ и милосердъ, и да благоволишь даровать себѣ провести ночь оную спокойно и безмятежно.

340. Дабы злая сновидѣнія тебѣ не услаждали, и онъ бы и во снѣ пребывалъ въ памяти твоей; и тыбъ, унышеніями его обрадованъ, всналъ наутрѣ здравъ и безпечаленъ, воспоминаая пресвятую смерть его, цѣну, которою искупленъ родъ человѣческій.

341. Одрѣ пивой сохраняй непорочно и чисто, дабы винозникъ и глава всякія нечистоты не получилъ надъ онымъ никакія власти.

342. Испушеніямъ діаволскимъ сопротивляйся призываніемъ имени божіаго, а въ первыхъ хорошими размышленіями, и принимая непоколебимое намѣреніе непрестанно пребывать во сиротѣхъ божіихъ.

343. Наутрѣ востая, препоручай себя Хрісѣ, и приноси ему благодареніе, чѣмъ помощію его и покровицелствомъ во оную ночь не угнѣненъ лестию и завистию свирѣпаго врага.

344. Помышляй, чѣмъ какъ ты ночью спалъ, а потомъ воспалъ: такъ тѣла наши смертію уснутъ, а послѣ оная получають оныи Хріста жизнь, когда явится судія живыхъ и мертвыхъ.

345. Моли его смиренно, да подаси тебѣ слѣдующій день провести въ послушаніи его, чѣмъ тебѣ не обидѣнь кого нибудь, да и самомубъ не быть обиженнымъ: но да, охраненъ и огражденъ описюду хрістіанскимъ благочестіемъ, избежиши оныи поликихъ сѣтей и прѣпѣлъ, копорыя на всѣхъ человѣческихъ путехъ и степяхъ, разстановилъ лествиный врагъ роду человѣческому.

346. Усопшихъ святыхъ и муче-
 никовъ не богошвори, но воздавай
 имъ почтеніе, какъ другамъ Хрі-
 ста, живущаго во вѣки вѣковъ.
 347. О житіи ихъ и дѣяніяхъ
 почаще читай, и охотно слушай
 со благоговѣніемъ, дабы получить
 тебѣ примѣръ къ подражанію о-
 нымъ.
 348. Мысли о нихъ имѣй, о по-
 мѣнномъ, и говори не какъ о про-
 стыхъ людяхъ, но какъ о сущихъ
 пресыще всякаго естества и вы-
 сочества челоувческаго, и сово-
 купленныхъ съ божествомъ.
 349. Но какъ между людьми быть
 толь великое сходство, какъ въ
 тѣлѣ, такъ и въ душѣ, и всѣ мы
 на одинъ конецъ въ евангеліи рожде-
 ны, для дружества, любви, и
 сообщества, то, естественно для
 сохраненія оныхъ, предписало
 такий законъ: чего себѣ не хочешь,
 другому не швори.

350. Сего жь самое возмездіе съ
паднаго естества во своемъ умо-
нїи намъ преподавъ, но прости
раніе и явїе оя отъ оубиже, сплѣ

351. Ибо онѣ, чшобѣ, возвышїи
человѣческое естество, и, сколѣ
ко возможно, содѣлашь совершен-
нымъ и подобнымъ Богу, цовн
лѣлъ намъ имѣшь взаимную лю-
бовь, не только между собою, но
и къ нѣмъ, кои насъ ненавидѣшъ

352. Да будемъ подобны Ошву
небесному, копорый и враговъ
своихъ любитъ; что доказываетъ
бесчисленными благодѣянїями, яв-
ляемыми имъ на всякій день: и
никого не ненавидѣшъ.

353. Но да умолю о томъ, что
люди обыкновенно хощають имѣть
благопрїятство и у нѣхъ, коихъ
сами ненавидѣшъ.

О ЛЮБВИ.

354. Премудрый учитель ми на-
чалникъ жизни нашея одо пред-
писалъ

писалъ намъ жизни правило, что
есть любимыя и бо оны совершен-
но зналъ, что жизнь наша бу-
детъ благополучна, и ни какихъ
другихъ законовъ намъ не надобно
будетъ, когда будемъ имъ въ ме-
жду собою любовь.

355. Ничего нѣтъ благополуч-
нѣе, какъ любить: для того Богъ
и Ангелы прелюбви, что для
любви всей пвари любовь.

356. Ничего нѣтъ хуже, какъ не-
навидѣть, по сей причинѣ нечисти-
ныя духи въ безконечномъ мѣсто
свѣи погружены.

357. Истинная любовь во всемъ
наблюдаетъ равенство и тѣмъ она
обитаесть, тамъ никто несправ-
дливъ имъ предъ другимъ по-
вышеніе, и ничего не похищаетъ
у возлюбленнаго: ибо онъ почи-
таесть по своимъ совѣщеніямъ, что
любезный его имѣетъ.

358. Никакихъ не начинаесть
ссоръ съ любезнымъ своимъ бра-
томъ,

тому, и не думаетъ, чтооь ему
вспослѣдовала какая оиъ него не-
справедливостъ: для того и не и-
щеть оиъщенія: никто не зави-
дуетъ тому, кого любишь: ни-
кто не радуется о его несчастіи,
и не печалится, когда ово всеиъ
онъ благополученъ: но напротивъ
того радуется, по словамъ Апо-
стола, съ радующимися, и пла-
четъ съ плачущими, дѣлая все
се неумышленно или прихвор-
но, но по самой истинѣ: ибо лю-
бовъ дѣлаетъ все общимъ, и по-
читаетъ по собственнымъ, что
возлюбленному оя принадлежитъ.

1859. Для истиннаго и совершен-
наго изображенія сего правила,
предлежаиъ намъ къ подражанію
дѣла христовы.

1860. Ибо Сынъ божій пришелъ,
не да одними только словами на-
учишь насъ добродѣльному жи-
зню, но примѣромъ жизни своея,
дабы сердца наши, просвѣтивъ-
шись

иже сїянїемъ сго, могли ясно видѣть всякую вещь, какова въ себѣ естъ.

361. Въ первыхъ, коликую оказалъ онъ, имѣя несказаннос могущество, кропость, когда столько много претерпѣлъ? Слыша столь великія укоризны, никого прощиву не укорялъ: училъ единственно пути божіему, отвращая ошъ погибели; претерпѣлъ узы, могъ однимъ мановенїемъ превратить весь свѣтъ.

362. Сколь терпѣливо сносилъ онъ злохуленїе?

363. Словомъ, такъ себя вслѣ, что никто не примѣтилъ въ немъ инаго могущества, какъ только къ подаянню другимъ помощи.

364. Царь и Господь вселенныя, чрезъ котораго Огнь создалъ міръ сей, сколь охотно снесъ сравненїе съ послѣднѣйшими изъ смертныхъ? и неимѣя собственнаго

жилища, и неостатокъ пищи
любезнымъ своимъ ученикамъ.

365. Творецъ и обладашеть ес-
тества, понесъ злоключенія ес-
тества нашего; алкаль, жаждалъ,
чувствовалъ пятошу трудовъ,
былъ прискорбенъ: но къ чему, сие,
какъ не для примѣра намъ?

366. Мѣръ, согласіе и любовь
снудъ высоко почиталъ, что ни-
какого порока болше не ненави-
дѣлъ, какъ гордость, и оштуду
происходящія: славолубіе, пыш-
ность, ссору, несогласіе и шай-
ную ненависть.

367. Доказывая, что нѣтъ ни-
какой причины, по которой бы
человѣкъ, имѣя внѣшнія преиму-
щества, или богатство, могъ се-
бя превозносить: ибо все то слу-
чайное и неособственное есть.

368. Также въ разсужденіи
внутреннихъ дарованій, и добро-
дѣтели потому, что оныя полу-
чающся отъ Бога, и опнимающ-
ся

ся единственно для того, когда человекъ начинаетъ гордиться оными дарами, и забывъ источникъ и податель, презираетъ ихъ, для коихъ пользы онъ отъ Бога получилъ оныя.

369. Для обузданія гордости, чини челоуѣкъ не имѣлъ киченія, почиая себя удовлетворившимъ върѣ, и сохраняющимъ евангелскую заповѣдь, слышали мы отъ Хрїста: егда сотворите вся повелѣнная вамъ, глаголите, раби неключими есмы.

370. Сколь глупо дѣлаютъ тѣ, кои провозглашаютъ себя истинными хрїстіанами? и во исполненіи закона предпочитаютъ себя другимъ.

371. Когда никто о себѣ не знаетъ, можетъ ли онъ почтаться добродѣтельнымъ: милоспиди ли божіей, или гнѣва достоинъ: не болше ли добра дѣлаетъ тошъ, выше котораго онъ себя ставитъ:

спавишъ: и не заслужилъ ли мѣста между небесными гражданами презираемый имъ, а онъ самъ не осужденъ ли въ вѣчное мученіе.

372. Для того не позволилъ Богъ осуждать человѣка человѣку, какъ слѣпому и немогущему проникнуть во внутренняя сердца человѣческаго, и оставилъ сію власть для себя испытатель сердець.

373. Ибо внѣшнія знаки, на которыя единственно только смотритъ око человѣческое, слабо и неизвѣстно доказываютъ о внутреннѣй добротѣ.

374. И такъ не съ одного вида, какъ то дѣлають нѣкоторые безразсудные люди, и не съ многократнаго и долговременнаго обращенія, заключаи совершенное мнѣніе о другаго разумѣ, добродѣтеляхъ или порокахъ.

375. Человѣческое сердце наполнено тѣсными и мрачнѣйшими проходами: — какая человѣческая

Д

прозор-

прозорливостъ проникнешъ въ то-
ликую шму?

376. А какъ Хрісѣосъ весь родъ
человѣческій стяжалъ смершю
своею, и искупилъ отъ работы
вражія толикою цѣною, то и не
должно никому презирашъ и по-
смѣваться надъ душою, которую
Богъ шоль возлюбилъ, что не оп-
рекся предать за ея жизнь свою.

377. Хрісѣосъ распялся за всѣхъ
и коеждо.

378. Не думай, что то будешъ
Хрісту пріятно, когда имѣешь
ты ненавистъ къ шому, котора-
го онъ любитъ.

379. Онъ хочешъ, чтобъ ему
воздавали такое благодареніе :
чтобъ, какъ онъ насъ непошреб-
ныхъ и весьма худыя услуги ему
оказавшихъ рабовъ своихъ возлю-
билъ, такъ бы и мы любили со-
служителей своихъ.

380. Здѣсь началъ онъ взаимную
между смершными и къ Богу лю-
бовь,

божь, положижь тоесть основаніе спасенія человѣческаго, а на небеси совершишь.

381. Се есть жизнь и благодать хрістова, премудростію своею превышающая разумъ человѣскій, справедливостію всѣмъ разумнымъ благопріятная, а доброшою всѣхъ купно привлекающая.

382. Никто не долженъ почитать себя хрістіаниномъ, никто не долженъ думать о себѣ, что онъ Богу пріятенъ, естли имѣешь къ кому нибудь ненависть: ибо Хрістосъ всѣхъ людей намъ препоручилъ.

383. Человѣка, тебѣ отъ Бога порученнаго, естли достоинъ, люби для того, что онъ достоинъ любви твоея: а естли недостоинъ, то оказывай къ нему любовь потому единственно, что Богъ достоинъ того, чтобы ты ему повиновался.

384. Не пощеніе, не милостыня, хопя бы кшо и все богатство свое раздалъ нищимъ, дѣлаеши челоуѣка Богу пріятнымъ: но единая любовь къ ближнему дѣлаеши то; сему учиши насъ Апостолъ его.

385. Нисинѣ не долженъ быть челоуѣкъ, котораго бы ты не долженствовалъ почитать своимъ братомъ, дабы ты радовался о щастіи его, соболѣзновалъ о немъ, въ случаѣ нещастія, и подавалъ бы ему помощь, сколько силъ твоихъ будешь.

386. Не умаляй сея любви твоея; смотря на различную природу народовъ или городовъ, на свойство, чинъ, званіе и разумъ: единъ есть всѣхъ отецъ, Богъ: котораго ты, научившись отъ Хріста, ежедневно называешь отцемъ: и какъ онъ признаетъ тебя за сына, ежели ты сыновъ его не похочешь признавать за братію свою.

387. Не почиай себѣ за стыдѣ имѣть брашомѣ того, коего Богѣ почиасѣ за сына.

388. Мирѣ, согласіе и любовь Богѣ ввелѣ

389. Ковы, раздоры, притяжаніе имѣнія со вредомѣ ближняго, несогласіе, драки и войну всѣялѣ дѣаволѣ, искушѣйшій таковыхѣ дѣлашелѣ.

390. Богѣ, желая всякому спасенія, насаждаетѣ любовь: а дѣаволѣ, ища всякаго пагубы, всѣвасѣ вражду.

391. Согласіе и малѣйшія вещи приводитѣ въ совершенство; а несогласіе и величайшія разоряетѣ.

392. Тѣ, копорые стараются приводитѣ людей на мирѣ, или ушверждашѣ между ними согласіе, по свидѣтелству хрїстову, названы будутѣ сынами божіими: и они шо сушѣ шѣ миротворцы, о копорыхѣ Хрїстосѣ говоритѣ; напро-

напротивъ того разсвѣтающіе несогласіе, и пресѣкающіе непорочную между смертными любовь, суть сыны діаволи.

393. Главнѣйшая вражда, въ коюорой человекъ превосходитъ всѣ свирѣпства дикихъ звѣрей, есть война: и вѣдай, что она не человеку, но неукротимымъ токмо звѣрямъ приличествуетъ.

394. Самое естество повидимому гнушается войною, когда производитъ въ свѣтъ безъ всякаго оружія человека, способнаго къ кропости и содружеству: Богъ такожъ отвращается отъ оныхъ, когда хочетъ и повелѣваетъ всѣмъ людямъ, имѣть между собою взаимную любовь.

395. Никто не можетъ ни войною нападать на человека, ни другимъ какимълибо образомъ причинять ему вредъ, безъ грѣха.

396. Если примѣшишь, что побою кѣмънибудь недоволенъ, или

или гнѣбается на себя, по всѣмъ силамъ спарайся, какъ возможно, удоволствовать его и примириться съ нимъ.

397. Не щади въ такомъ случаѣ прошенія, услугъ, или собственнаго своего имѣнія, толькобъ получить тебѣ у него милость, которая есть прямой путь къ благодати божіей.

398. Не насмѣвайся ни надъ кѣмъ, держа въ памяти, что все то, что одному приключилось, можешь также не миновать и другаго: а паче приноси Богу благодареніе, что не привелъ тебя въ такое состояніе, и молись, чтообъ, какъ съ твоею не сдѣлалось подобнаго, такъ и даровалъ бы онъ удрученному какое-либо пособіе, или шerpънѣе: и есѣли можешь, подавай ему помощь.

399. Жестокосердія знакъ есть, радоваться о чужей бѣдѣ, и не

сожалѣть о бѣдствіи общаго всѣмъ намъ естества.

400. Буди милосердѣ къ ближ-
нему твоему, и получишь мило-
сердіе у Вышняго.

401. Щастіе и челоуѣку случа-
ющіеся припадки, всякому при-
ключиться могутъ, всякому пред-
лежатъ, и у всякаго надѣ головою
обращающіяся.

402. Сею любовію, которую ты
ко всякому челоуѣку имѣешь дол-
женъ, никогда болѣе не успѣешь,
и прилично и по достоинству оныя
не окажешь, какъ когда прило-
жишь стараніе о доставленіи
ближнему твоему величайшаго
оного блага, добродѣтели: когда
постараешься всякаго, естли
только можешь, или по крайности
нѣ которыхъ, привести на путь
благій.

403. Напрошивъ того, ничего
споль несогласнаго съ любовію,
споль вреднаго и споль беззакон-
наго

наго не сдѣлаешь , какъ естѣли своимъ совѣтомъ , примѣромъ или другимъ какимъ либо соблазномъ , повредишь ближняго твоего.

404. Самое превосходное и блаженное дѣло естѣ по , естѣли ты имѣешь ко всякому любовь , хощя себя и ненавидящѣ : но въ томъ величайшая состоитѣ прїятносѣ и безопасносѣ , когда себя любящѣ.

405. Нѣтъ извѣстнѣйшихъ сокровищъ , какъ искренняя дружба.

406. Нѣтъ силнѣйшихъ стражей , какъ вѣрные друзья.

407. Тотъ пошемняетѣ въ свѣтъ семъ солнце , который испребляетѣ въ жизни человѣческой дружесѣво.

408. Но истинная , сильная и долговременная дружба бываетѣ между добродѣтельными только людьми , между коими любовь удобно возрастаетѣ.

409. Злые ни между собою, ни между добронравными не имѣютъ дружества.

410. Къ пріобрѣтенію любви, нѣтъ надежнѣйшаго и крапчайшаго пути, какъ любовь: ибо ничто столь сильно не привлекаетъ ко оказанію любви, какъ самая любовь.

411. Любовь пріобрѣтается такою добродѣтелію, которая по естеству своему столь дружелюбна есть, что и вовсе незнаемыхъ побуждаетъ и привлекаетъ къ любленію.

412. На конецъ знаками добродѣтели, какъ кротостію, смиренномудріемъ, стыдомъ, благосклонностію, учтивствомъ и ласкавостію: еслили ничего не станешь говорить или дѣлать, чтобъ имѣло видъ гордости, высокоумія, нахалства или неблагопристойности: но во всѣхъ бы поступкахъ оказывалась пріятность, снисхо-

дѣла-

дѣлство, скромность и благоприспѣшность.

413. За смертоносный ядъ дружбы почишася, когда кто друга своего любитъ такъ, какъ будто возлюбилъ случай ненавидѣть его; и такъ съ нимъ поступаетъ, что всегда надѣется имѣть въ немъ себѣ непріятеля.

414. Полезное есть одно изреченіе: ненавидь, какъ будто имѣя возлюбивъ.

415. Въ дружбѣ никакого не должно имѣть понятія о враждѣ: если имѣешь друга, то не думай никогда, чтобы онъ сдѣлался тебѣ непріятелемъ: а иначе дружество ваше будетъ слабое и непостоянное.

416. Въ такомъ случаѣ надлежитъ имѣть вѣрность, постоянство и равнодушіе, дабы не имѣть о другѣ подозрѣнія, и не слушаться подозрѣвающихъ и клеветниковъ.

417. Жизнь подозрѣвающихъ или малодушныхъ людей не можно назвать жизнью, но всегдашнюю смертью.

418. Не провѣдывай, какъ кто живетъ, и не любопытствуй, что кто дѣлаетъ; изъ такихъ поступковъ часто рождается тайная ненависть.

419. И кто такимъ образомъ поступаетъ, тотъ обыкновенно, стараясь о другихъ, не радитъ о себѣ самомъ: но сколь великой глупости знакъ есть, другихъ въ тонкость знать, а не знать самого себя.

420. Не толькожъ надлежитъ любить людей, но и воздавать кому должно почтеніе, и поступать съ ними учтиво и благоприсойно: въ чемъ единственно состоитъ долгъ общежитія.

421. Не думай, чтобъ въ томъ никакого не было различія, гдѣ, съ кѣмъ, и у кого живешь.

О БЕСѢДѢ.

422. Будучи между людьми, оказывай на всемъ шѣлѣ швоемъ скромность и умѣренность, а наипаче въ очахъ и на лицѣ, на кошоромъ не должно являть вида отпращенія и презрѣнія, шуповскихъ шѣлодвиженій и своеволства: но украшай оное благопріятностію и спокойствомъ, чемъ докажешь, что и духъ швой находится въ такомъ же сосшояніи.

423. Кротость и стыдливость почищаются самымъ прекраснымъ и благопріятнымъ лица покровомъ, и нѣтъ гнуса и скверны шѣхъ, кои лишаются сего украшенія.

424. Должно отчаеваться о спасеніи шого, кошорый, дѣлая худое, не ощущаетъ ни малѣйшаго стыда.

425. Не смотри на людей сурово и жестоко для шого, что изъ

такого взора примѣчается суровый и невоздержный духъ.

426. Берегись отъ всегдашняго и неумѣреннаго смѣха, совокупленнаго съ крикомъ и непристойнымъ шѣлодвиженіемъ, дабы твой смѣхъ не обратился въ громкое хахотаніе и насмѣшку.

427. Всегда просебя думай, что нѣтъ такой вещи, котораябы могла спользъ возвеселить тебя, чтобъ тебѣ смѣяться оной безмѣрно.

428. Можешь сыскашься какая нибудь причина ко смѣху, но для насмѣшки нѣтъ никакой.

429. Посмѣваешься добру, считаешься за негодное дѣло, злу за знакъ свирѣпости, посредственнымъ дѣламъ за глупость, добродѣтельнымъ людямъ за безбожное дѣло, худымъ за суровость, знакомымъ за безчеловѣчіе, незнамымъ за буйство, словомъ, посмѣваешься человѣку, безчеловѣчное есть дѣло.

430. Очи обращай спокойно, а руками не дѣлай смѣшныхъ и шуточныхъ обращеній.

431. Не привыкай озлоблять и раздражать другихъ для того, что, по пословицѣ, опѣ щелчка доходишь иногда до кулака, а послѣ до палки и шпаги.

432. Однимъ только добродѣтельнымъ людямъ воздавай истинную честь, которая единственно въ почитаніи духа состоить.

433. Градоначальникамъ и судьямъ оказывай почтеніе, и повинуйся имъ, хотябы они приказывали тяжелое и несносное дѣлать; ибо сего требуетъ самъ Богъ для общаго спокойствія.

434. Богатымъ уступай, дабы они, разъярившись, не причинили вреда и тебѣ и инымъ добродѣтельнымъ людямъ.

435. Предъ старыми людьми вставай, почитая ихъ за старость, знаніе и искусство въ различныхъ

ныхъ вещахъ, и за благоразуміе, которое обыкновенно въ нихъ обитаетъ. Еслили кто оказывася шесъ почтеніе, то не только свидѣтелствуй ему съ своей стороны равнымъ образомъ, но, по ученію апостолскому, и предупреди его. На учтивость и оказываемое почтеніе, еслили то примѣнно, не отвѣтствовать, есть знакъ грубости и крайняго нерадѣнія. Сколь малыя вещи суть, и сколь мало стоятъ, поздравленіе, благосклонность, учтивость и почтеніе? но сколь великую дѣлаютъ дружбу, когда только наблюдаемы бывають, въ противномъ же случаѣ, и между искренними пріятелями сколь непримиримую возбуждаютъ вражду? Сколь великое состоитъ въ томъ незнаніе добра, когда кто не хочетъ покупатьъ благопріятства многихъ цѣнъ малому цѣною? Чѣмъ кто знашнѣйшаго рода, и лучше

лучше воспишанъ, тѣмъ паче
 долженствуешь оказывать предъ
 всѣми кротость и учтивость:
 ибо презрѣнїе другихъ и гордость
 происходятъ изъ подлости, глу-
 посипи или невѣжества. Для того
 то знанїе изящныхъ наукъ на ла-
 тинскомъ языкѣ названо благо-
 прїятностію или учтивствомъ.
 Если кпо посщупаешь съ по-
 бою грубо или неучтиво, то при-
 писывай болѣе неосторожности,
 нежели презрѣнію: ежели кпо
 благосклонности и почтенія къ
 тебѣ не оказываетъ, то лучше
 тебѣ думать, что у него такій
 нравъ или природа, а не обвинять
 его въ злобѣ и ненависти. Такимъ
 и сему подобнымъ снисхожденіемъ
 будешь проводишь жизнь свою
 свято и прїятно для того, что
 станешь всякаго любить, и ни-
 когда на мысль тебѣ не прїдетъ,
 что кпонибудь тебя обидѣлъ.
 Есть древняя пословица, ссшь-
 ли

ли хочешь самъ быть праводушнымъ, не имѣй ни на кого подозрѣнія: а слѣдующее можно сказать хотя новыми, но старыя мысли имѣющими словами, если хочешь быть спокоенъ, то никого не подозрѣвай.

436. На лицѣ, въ словахъ и во всѣхъ дѣлахъ не оказывай такого вида, будто презираешь кого.

437. Если ты незнаешь, то кто сѣрпниѣ, будучи знаешь себя, если сѣанствъ презираешь его? если же ты болѣе чинишь, то презрѣниемъ раздражишь того, который ниже тебя, и причинишь ему отвращеніе отъ себя самаго.

438. Презрѣніе само въ себѣ нестерпимое есть потому, что никто не почитаетъ себя столь подлымъ, чтобъ заслуживалъ презрѣніе.

439. Многіе стараются избавиться отъ презрѣнія, но множайшіе,

жайше, опмщевашь презрише-
лямь.

440. Да и нѣтъ такого человѣ-
ка, которагобъ судьба не довела
до того, чѣтобъ онъ не прѣбывалъ
помощи и отъ самыхъ малѣйшихъ
людей.

441. Кромѣ всего сего, никто не
можетъ назваться совершенно до-
стойнымъ презрѣнїя нашего по-
тому, что Богъ всѣхъ удостои-
ваетъ своего усыновленїя, развѣ
захочемъ въ семъ случаѣ прези-
рать опредѣленїе божїе.

442. И часто случается, что
люди почитаютъ заслуживаю-
щимъ презрѣнїе того, котораго,
разсудивши о немъ обстоятел-
ствѣ, призналибъ достойнѣйшимъ
всякія чести.

О СЛОВАХЪ.

443. Богъ далъ человѣку языкъ,
какъ орудїе къ содружеству и
сообществу, къ кошорымъ есте-
ство

ство взаимобразно обязуешь чело-
вѣка.

444. Языкѣ можетъ быть при-
чиною добра и зла, въ разсужде-
нїи того, какѣ оный упопреля-
смя бываетъ. Апостолѣ Іаковѣ
благоразумно уподобилъ оный кор-
милу корабелному: на языкѣ дол-
жно налагать узду, и воздержи-
вать, чшобѣ не причинилъ вреда,
какѣ другимъ такѣ и намъ самимъ.

445. Нѣтъ способнѣйшаго и
споль часно упопреляемаго на
грѣхѣ орудїя, какѣ языкѣ.

446. Никого не злослови, ни-
кого не клени, никому не дѣлай
вреда, какѣ въ имѣнїи, такѣ и въ
славѣ его и добромъ имени.

447. Ни на кого не наступай на-
халнымъ и продерзоспнымъ обра-
зомъ, и хотябѣ ты пронутъ или
обиженъ былъ, не нападай однако
на обидчика своего дерзко и не-
умѣренно: ибо ты въ семъ случаѣ
у Бога и у разумныхъ людей въ
большее

болше омерзѣніе приведешь себя, нежели того, котораго злословишь.

448. За злословіе воздавать злословіемъ, не иное что есть, какъ грязь омываетъ грязью.

449. Угроженіе дѣлать, приличествуетъ только женщинамъ, да и то распутнымъ.

450. Не представляй себя спольнѣющимъ, что будто одно слово пробосни тебя можетъ.

451. Воздерживайся отъ пусто-словія и многорѣчія, и не спарайся о пріобрѣщеніи славы краснорѣчиваго, для поношенія другихъ; въ такомъ случаѣ лучше быть безсловеснымъ опрокомъ и нѣмымъ.

452. Не спарайся дѣлать другимъ выговоръ: но всевозможное прилагай попеченіе, чтобъ въ тебѣ самомъ не было того, за что другіе по справедливости могли тебя обвинять.

453. Ежелижъ дѣлаешь выговорѣ, но не употребляй никакой суровости или досадительныхъ словъ: но горестъ обличенія растворяй нѣкою сладостію, чтобъ тѣмъ самымъ облегчишь язву, ошъ тебѣ налагаемую.

454. Но припомъ наблюдай, чтобъ не погибъ плодъ обличенія, и когда стараешься прескупленіе весьма умалить, то берегись, чтобъ не превратилось сіе въ ласкательство.

455. Ласкательство безобразный порокъ, вредный ласкателю, пагубный ласкаемому.

456. Не думай, чтобъ была въ свѣшъ такая вещь, для которой бы надлежало тебѣ опиступишь ошъ справедливости и истины; но всемѣрно старайся, чтобъ ни богатство, ни свойство, ни прошеніе, ни угроженіе, ни страхъ смерти, ниже какая опасность могла тебѣ къ шому принудить.

457. Такимъ образомъ у всѣхъ пріобрѣщаешь себѣ почтеніе и довѣренность, и слова твои будутъ почишася, за божественное изреченіе; а въ пропивномъ случаѣ станути презирать тебя, и почиути за недостойнаго слышанія.

458. Мысли свои изображай учтивыми, кроткими и благоклонными, а недосадными, грубыми и неупотребительными словами, и не украшай рѣчи своей чрезмѣрнымъ и принужденнымъ вѣщаніемъ, дабы ты, съ коими ты разговариваешь, не требовали исполковавша для разумнѣя словъ твоихъ.

459. Не употребляй такоужъ язвительныхъ, упрекашескихъ и досадительныхъ словъ, ниже ласкашескихъ, перерывчивыхъ или лживыхъ.

460. Есть посредственный родъ рѣчи, который и собственной своей

своей славы не умяляетъ, и у другихъ не отнимаетъ.

461. Непристойныхъ и скверныхъ словъ должно въ рѣчи бесѣдѣ такъ, какъ въ пищѣ яда.

462. Не спарайся такожь чрезмѣрно скоро говорить, и предупреждай мысли свои словами: не оповѣстивъ прежде, пока совершенно не уразумѣешь о какомъ дѣлѣ говоришь: и что говоришь и думаетъ толь, которому оповѣстиванъ хочешь.

463. Весма рѣдко въ дѣйство производить должно оное цинично слово: Говори все, что взойдетъ на умъ; ибо сіе посправедливости одному только Ашпику сказано бытъ могло. И не знаю можно ли допустить, въ какомъбы то ни было случаѣ, сіе дѣлать, когда и между пріятелями должно беречься, чѣмъ не сказать чегонибудь язвительнаго и прошивнаго дружеству.

464. Сколь неприспойная и опасная оная рѣчь: языкъ чшо болтаетъ?

465. Хрїстосъ Господь нашъ зналъ, сколь великое изъ многорѣчїя происходитъ зло, и чшо особливо изъ онаго первѣйшей заповѣди его прошивныя происпекающе пороки: ссоры, поеснь, несогласїе и зловредные умыслы.

466. И чшобы сдѣлать насъ ошторожнѣе въ рѣчахъ, со угроженїемъ объявилъ, чшо всякъ чловѣкъ, въ послѣдній мїра сего день, воздастъ ошвѣтъ о всякомъ праздномъ словѣ.

467. Дляшого и Псаломникъ говоритъ: положи Господи храненїе устамъ моимъ, и дверь огражденїя о ушнахъ моихъ.

468. Въ рѣчи наблюдай умѣренность, и не представляй такого вида, будто ты хочешь, чшобъ всѣ тебя одного слушали: ибо благоприспойность шого пребудетъ,
Е етъ,

стѣ, чпобѣ и другіе такожѣ говорили, хошябѣ случилось имѣти разговорѣ съ невѣжами и подлыми людьми: но и не говори шоль пропхжно и медлително, чпобѣ подати другимѣ случай думати о тебѣ, что ты самѣ себя охотно слушаешѣ, и слова свои почишаешѣ, какѣ розовыя цвѣты.

469. Будучи между разумными людьми, лучше слушати, нежели говорити: но естѣ случаи, при которыхѣ молчаніе признаваешѣся за шоль же великій порокѣ, какѣ и слово, не во время сказанное. Нѣти шоль великаго удовольствія, котороебѣ могло сравнитѣся съ разговорами разумнаго и красноглазливаго челоѣка.

470. Убѣгай чрезмѣрнаго любопытства: ибо оно естѣ досадное и ненавистное. Помни Горациемѣ сказанное: любопытствующаго убѣгай полному, что такий челоѣкъ обыкновенно бываешѣ великій болшунѣ.

471. Въ разговорахъ не буди сварливъ или своенравенъ: еснѣли слышишь правду, то замолкни, и дай ей мѣсто, какъ нѣкоей божественной вещи.

472. Въ прошивномъ такожъ случаѣ, можно промолчать, или для дружества, или съ учтивости: а особливо, когда изъ того какъ благонаравію, такъ и благочестію ни малѣйшаго не воспослѣдуетъ вреда.

473. Излишнее въ такомъ дѣлѣ прѣнїе, гдѣ нѣтъ надежды къ полученіюжелаемаго.

474. Никто изъ смертныхъ не можеть терпѣть гордоспи, хвастовства, високоумія и пышности, и въ самыхъ знашныхъ и достославныхъ людяхъ.

475. Не словами провозглашай о своемъ знаніи, но самымъ дѣломъ доказывай, что ты не незѣжа.

476. Не имѣй о себѣ такого мнѣнія, что будто всѣ съ такою-

же охотою тебя слушають, съ какою ты говоришь.

477. Берегись, чшобъ не сдѣлашь тебѣ такого дѣла, которое буде выявится, тебѣ воспослѣдуешь опасность: но когда случится сдѣлать, то не сказывай о томъ никому: естли хочешь что сохранишь втайнѣ, то въ первыхъ самъ молчи: а естли хочешь объявить, всемѣрно наблюдай, предъ кѣмъ открываешься. Когда объявляешь тайность, а особливо другу своему, то берегись, чшобъ при повѣреніи оной, не было никакихъ шушокъ, дабы онъ, рассказывая другимъ твою шулку, не открывалъ и тайности.

478. Тыжъ повѣренную тебѣ тайну блюди опаснѣе и вѣрнѣе, нежели какъ порученное сокровище.

479. Никакой не будетъ въ жизни человѣческой безопасности, естли тайности соблюдаемы не будутъ.

480. Еслили общашь что кому, то исполняй самую вещь: хопябъ тяжелое дѣло было и неудобное, по крайнѣй мѣрѣ для того, дабы сохранишь себѣ вѣрность слова, утвержденного съ другимъ обязательствомъ.

481. А ежели кто себѣ что общашь, то не строго истязуй общанное: и всегда съ болшею строгостію суди себя, нежели другихъ.

482. Содержи въ памяти твоей завсегда, что всякъ человекъ имѣетъ чувства, разумъ и сужденіе: и не думай, что можно увѣришь человека, чтобъ онъ злыя дѣла почиталъ вмѣсто добрыхъ и пропивнымъ образомъ: такожъ обманушь его приговорными, скрытыми, ложными и прикрашенными вещьми, которыя на конецъ сами собою выявляющіяся и открывающіяся, и тѣмъ гнуснѣе и ненавистнѣе становящіяся,

чѣмъ припворнѣе и сокровеннѣе прежде были.

483. Ибо мы обыкновенно отвращеніе имѣемъ отъ тѣхъ, отъ коихъ обмануты бываемъ.

484. Для чего благоразумнѣе поступимъ, если все будетъ у насъ откровенно, безъ прикрасъ и просто.

485. Ибо хотя съ начала истина бываетъ противна, но послѣ ничего нѣтъ любезнѣе и пріятнѣе ея.

486. Случается, что истина иногда спражделъ, однакожь никогда со всѣмъ утѣшена быть не можетъ.

487. Да и полза, пріобрѣтаемая помощію лжи, непостоянная есть и недолговременная; и вредъ происходящій отъ истины не бываетъ долговременный.

488. Лжи берегись какъ погибели: ибо нѣтъ ничего столь неприличнаго человѣку, и столь много ослу-

оплучающаго его опѣ Бога и дѣлающаго подобнымъ и рабомъ діаволу.

489. Къ тому жъ скороли или не скоро, опкрываешися однако ложъ, и обращаешися лгущему въ скверный стыдъ и срамъ.

490. Кію достойнѣе презрѣнія, и кію подлѣе лгуна?

391. Если примѣшаеши, что ты непрестанно лжешь, то ни-кію не станешь вѣрить, хотябы ты и правду говорилъ.

492. Напротивъ того, если всѣ почишають тебя за справедливаго человека, то вѣрятъ по-маванію швоему болѣе, нежели самой болшей лживаго кляшва.

493. Если хочешь, чтобы рѣчь швоя сама себѣ не была пропивающаяся, и чтобы въ словахъ швоихъ оказывалось поспоянство, то не приѣгай въ такомъ случаѣ ни къ памяти, ни къ другому какому либо искусству, но только

говори всегда то, что почи-
таешь за истину.

494. Истина всегда согласуется
съ истиною, а ложь ни съ исти-
ною, ни со лжею.

495. Но ежели хочешь имѣть
справедливыя мысли, то не скоро
вѣрь, развѣ тому, что самъ
опытомъ познаешь, или, что яв-
ляется надежный видъ истины.

496. О всякомъ человѣкѣ рассу-
ждай безъ подозрѣнія, о семъ нѣ-
кто разумно сказалъ: еслили хо-
чешь быть истиннымъ, никого не
подозрѣвай.

497. По справедливости должно
называть бѣднымъ человѣкомъ
того, который дѣлаетъ то, въ
чемъ ни чѣмъ инымъ, какъ толь-
ко помощію лжи, оправдаетъ себя
можетъ.

498. Не привыкай къ клятвѣ,
ибо премудрый говоритъ: мужъ
клennyся много, исполнился без-
законія, и не опиступишь отъ
дому его язва.

499. Самъ Господь во Евангелїи запрещаетъ намъ во все клясти-ся: но когда что утверждаемъ, должны говоришь ей, а когда отрицаемъ ни.

500. Великое состояиѣ въ томъ благоговѣніе къ Богу, чѣмъ не во всѣхъ случаяхъ, и не въ мало-важныхъ вещахъ, приводишь его во свидѣтели: и сего никогда не должно дѣлать, развѣ въ крайности и съ принужденія.

501. Кто охотно кленется въ важныхъ дѣлахъ, тотъ сплететъ клясться и въ шуточкахъ: а кто клятвою утверждаетъ шутку, тотъ безъ сомнѣнія утвердитъ и ложь.

502. Если кто захочетъ тебѣ вѣришь, тотъ и безъ клятвы pivotal повѣришь, равно какъ кленущемуся: если же не захочетъ, то клятвою своею болѣе возбу-дишь въ немъ отвращеніе.

КАКЪ ДОЛЖНО ПОСТУПАТЬ
СЪ ЛЮДЬМИ.

503. Между людьми должно нѣкое дѣлать различіе: ибо между ними есѣь иные домашніе, иные знакомые, а иные незнаемые.

504. Подѣ именемъ домашнихъ, разумѣются родственники и свойственники, и кои въ одномъ домѣ съ нами живутъ.

505. Ко всякому человѣку надлежитъ имѣть любовь, а къ незнаемымъ оказывать себя шакowymъ, чѣобъ всякъ могъ признаѣть себя за друга всему роду человѣческому, и за шакого, который всѣмъ добра желаетъ.

506. Не ко всѣмъ однако должно равнымъ и шѣмже образомъ себя оказывать, какъ бѣлая на бѣломъ камнѣ проведенная линія: но у иныхъ проси совѣта, другимъ покаяйся и слушайся ихъ, инымъ оказывай почтеніе, инымъ свидѣ-

свидѣтельствуй свою благодар-
ность, ежели какое получилъ
отъ нихъ благодѣяніе, а наипаче
тѣмъ, кои старались о тебѣ съ
пользою, рачительно и прилѣжно.

507. Въ чемъ и одно желаніе
должно принимая за самое дѣло;
и неменшее воздавать почтеніе
тому, кто старался, или хотѣлъ
сдѣлать намъ пользу, какъ и са-
мымъ дѣломъ сдѣлавшему.

508. Пользовался ли ты чѣмъ
нибудь стараніемъ, то немен-
шее прилагай попеченіе о прине-
сеніи ему своей благодарности, и
о воздаяніи, какъ когдабъ ты у
него деньги занялъ.

509. Не думай, что честная и
отъ искренняго сердца происхо-
дящая услуга хуже той, кою
оказываютъ, ссужая насъ
денгами: но оная тѣмъ болше,
чѣмъ всякому шло свое должно
быть любезнѣе внѣшнихъ вещей.
Не ожидай, покаместъ другъ твой

объявитъ тебѣ о своей нуждѣ: но самъ угадывай, и предупреждай оную. Къ честному прошенію самъ подавай случай, и прежде прошенія оказывай милость.

510. Къ родителямъ своимъ имѣй не только любовь, но, по божіему повелѣнію, и опличное предъ другими почтеніе: приказанію ихъ повинуйся, какъ божественной заповѣди.

511. Мнѣніе о нихъ содержи такое, какъ то и въ самомъ дѣлѣ есть, что они въ сей жизни, въ разсужденіи себя, божественную имѣютъ власть, и никшо болшей не имѣютъ къ тебѣ любви, и шолкаго не прилагаетъ о тебѣ попеченія, какъ родители твои.

512. Послѣ родителей опредѣляй мѣсто въ сердцѣ своемъ учителямъ, воспитателямъ, опекунамъ и всѣмъ имѣющимъ смопреніе и стараніе о нравахъ твоихъ, коихъ дороже и превосходитъ ничего нѣтъ въ человѣкѣ.

513. Онымъ, какъ вторымъ родителямъ, оказывай любовь, и почтеніе, и повинуйся имъ съ кротостію и охотою, содержа въ памяти своей, что всякое ихъ повелѣніе не къ ихъ, но къ собственной твоей ползѣ клонится.

514. Слѣдовательно весьма худую воздашь бы ты имъ благодарность, есѣли бы, не смотря на всемѣрное ихъ оползѣ твоей попеченіе, оказывалъ къ нимъ за тоlikое благодѣяніе ненависть и упорство.

515. Вѣрь, что тошѣ имѣешь искреннюю къ тебѣ любовь, который подружески дѣлаетъ тебѣ испязаніе.

516. И вѣдай, что испязаніе никакого не приносишь намъ вреда, хотябъ и непріятель оное учинилъ: ибо ежели онъ выговариваетъ намъ за истину, то тѣмъ самымъ показываетъ, въ чемъ должно намъ испразниться:

а ежели напрасно, то научастѣ, ошѣ чего намѣ убѣгать должно: и такимѣ образомѣ всегда дѣластѣ насѣ или лучшими, или ошорожнѣйшими.

517. Ежели хочешѣ вступитѣ сѣ кѣмѣ вѣ дружбу, то освѣдомисѣ прежде о нравахѣ его, и какѣ онѣ поступалѣ сѣ другими своими прѣяшелями, чтобѣ тебѣ послѣ не раскисавашѣся о содружесствѣ его.

518. Не избирай вѣ други себѣ шѣхѣ, коихѣ знакомства убѣгаютѣ честные люди. Берегисѣ любящихѣ имѣннѣе швое, а не тебѣ: каковыми можно назватѣ лстесцовѣ и другихѣ, которыхѣ обхожденнѣмѣ, какѣ моровою язвою заразисѣся, и спыдѣ и опасность навлекши на себѣ можно. Убѣгай завидующихѣ шасстѣю своихѣ друзей; охотныхѣ кѣ шуткамѣ, и нерассуждающихѣ, надѣ поведеннѣмѣ ли они или шайноштьми друзей

зей своихъ шупящъ, и онымъ по-
смѣвающся, или по природной
своей болѣливости опкрывающъ
шо, очемъ они молчашъ должен-
ствовали: а особливо храни себя
отъ шѣхъ, кои, будучи малымъ
переговоромъ разгнѣваны, и лю-
безнѣйшимъ своимъ друзьямъ дѣ-
лающся непримиримыми врагами,
и жесточе мстящъ шѣмъ, коихъ
прежде любили, нежели къ копо-
рымъ всегдашнюю имѣли нена-
висшь, ушверждая поступку свою
на варварскомъ нѣкоемъ увѣреніи,
что причиненной отъ друга оби-
ды пуще не должно сносить, не-
жели какъ отъ врага сдѣланную:
чѣмъ самымъ доказывающъ, что
они никогда не имѣли любви: а
иначе не почли бы шоль скоро се-
бя обиженными. Такихъ лучше
имѣть врагами, или во все ихъ
не знашь, нежели вступашъ съ
ними въ дружбу.

519. Въ избраніи друзей буди медлительнѣ, а въ сохраненіи заключенной дружбы твердѣ и непоколебимѣ.

520. Избирай себѣ друзей не только пріятныхъ, но и полезныхъ: нешакихъ, коибѣ говорили тебѣ угодное, но и полезное: ни-жѣ пріятно ласкашесловующихъ, но могущихъ здравый преподашь тебѣ совѣтъ.

521. Еслили привыкнешь слушать ласкашеслово со услажденіемъ, то никогда не услышишь истины.

522. Между звѣрьми почишающія за вредительнѣйшихъ, между дикими дышущіе ненавистію, а между крошечными, ласкатели.

523. Сколь должно посправедливости любящъ премудрость и добродѣтель, столь вопреки должно презирать ласкашеслово, которое прешаствуетъ намъ въ пріобрѣщеніи прехвалныхъ сихъ преимуществъ.

преимущество, увѣряя насъ, что мы уже оныя получили: и съ какою любовію должно приниматьъ увѣщаніе, которое приводитъ насъ ко онымъ, показывая сколько еще остается къ достиженію, и какъ достигать оныхъ.

524. Ежели досаденъ тебѣ разговоръ или наказаніе, то не дѣлай достойнаго наказанія.

525. Бѣдный шопъ человѣкъ, который, имѣя нужду во увѣщаніи, не имѣетъ онаго.

526. Худыхъ людей сообществу убѣгай неинако, какъ спражущихъ заразительною болѣзнію пошуму, что обоимъ должно опасаться, чтобы самому отъ нихъ не заразиться.

527. Развѣ когда ты самъ споль утвердился въ добродѣтели, что можешь надѣяться исправить ихъ.

528. Но сей самага на себя надеждѣ не должно вовсе предаваться, а особливо для того, что естес-

существо наше непрестанно клонится ко злу: а путь къ добродѣтели и тѣсенъ и труденъ.

529. Разсуди самъ въ себѣ, кто ты таковъ, гдѣ и въ какомъ состоянїи находишься, и не воображай себѣ, что тебѣ болше въ чемъ либо, нежели другимъ дозволено.

530. Что можешь удобно сдѣлать въ разсужденїи общаго обыкновенїя, отъ того воздержись по собственнѣйшей своей умѣренности.

531. Меншимъ себя оказывай уважительность, болшимъ почтенїе, а равнымъ чистосердечїе и благосклонность.

532. Словомъ сказать такъ, чтобъ порокамъ въ сердце твое было трудный, неудобный и раздраженный входъ.

533. Не причитай себѣ въ обиду, когда сильные люди тебя презираютъ, и лучше, въ семъ случаѣ, обвиняй щастїе, нежели людей.

534. Ежели нижшій себя сдѣлаешь чѣмъ нибудь хощѣнїю твоему противное, то приписывай се не ругашелству, но волноспїи.

535. Опомнись, ты очень нѣженъ, и малѣйшія шупки кажутся тебѣ месными ударами.

536. Не воображай, что будто ты одинъ только человекъ, а всѣ люди скопы, коимъ и дышать не можно: ты человекъ, слѣдовательно живи по общему смертныхъ праву.

537. Но есѣли ты умнѣе и лучше другихъ, то шѣмъ паче оказывай снисходительство, и охотнѣе уступай право свое другимъ, какъ невѣжамъ и слабымъ: а себѣ самому никогда не прощай, какъ имѣющему отъ премудрости и добродѣтели непреборимую силу.

538. Есѣли ты добродѣтельную не превосходишь другихъ, то для чего желашь быть болѣе другихъ?

другихъ? а естли превосходитъ,
то для чего, укрощеніемъ стра-
стей своихъ, не оказываешь своего
предъ прочими превосходства?

539. Лучше и похвалнѣе сно-
сись, нежели причиняшь обиду,
и обманушу бытъ, нежели обма-
нывать: сія истина и въ человѣ-
ческомъ любомудріи извѣсна была,
какъ то можно видѣть изъ сокра-
това, платонова, аристотелева
и сенекина ученія.

540. Вспомни, что человѣчес-
кой слабости свойственно есть об-
манываться и погрѣшать, чтобъ
тебя другихъ людей, а особливо
непріятелей твоихъ, погрѣшно-
сти не озлобляли.

541. Прощай приличествуетъ
великодушному человѣку, а гнѣвъ
имѣть, свирѣпаго, неистоваго,
жестокаго и подлаго есть дѣло,
что самое естество и въ безсло-
весныхъ скотахъ показываетъ.

542. И какъ Богъ ничего чаще и охотнѣе не дѣлаетъ, какъ прощаетъ, то кто същется толь безуменъ и несмысленъ, кто бы оспаривать могъ, что та добродѣтель преизящнѣйшая и превосходнѣйшая есть, по которой мы уподобляемся естеству всевышняго и всемогущаго Бога.

543. Оказывай себя къ смертнымъ таковымъ, каковымъ желаетъ имѣть къ себѣ Христосъ.

544. Самая справедливость пребываетъ того, чѣмъ ты прощаль ближнимъ своимъ, оныи коихъ можешь стать самъ востребуешь прощенія въ такихъ же или и худшихъ еще порокахъ.

545. Нынь превосходнѣе и сильнѣе къ Богу молитвы той, кою научилъ насъ Сынъ его Христосъ Господь: которая по сей причинѣ и господнею молитвою называется.

546. Но оной не можно тебѣ истинно и съ чистымъ сердцемъ прого-

проговоришь, есѣли ты не отъ всего сердца прощася ближняго въ томъ, въ чемъ просишь прощенья у Бога.

547. Безчисленные долги оставляющія намъ съ тѣмъ условіемъ, есѣли мы должникамъ нашимъ малыя ихъ оставляемъ.

548. Все, въ чемъ во всю свою жизнь человекъ противъ ближняго своего погрѣшаетъ, есть малѣйшая только чашница, въ разсужденіи тѣхъ грѣховъ, которыя человекъ на всякую минуту предъ Богомъ дѣлаетъ, и оныя тѣмъ болѣе другихъ, чѣмъ болѣе и превосходятъ Богъ человека.

549. Есѣли ты разгнѣвался на кого, то поступи по аносполскому увѣщанію, да не заидетъ солнце во гнѣвъ вашемъ.

550. Идучи спать, отлагай отъ мыслей твоихъ всякія ссоры, гнѣвъ, озлобленіе, прихоти, и попеченіе, чтобъ тебѣ съ спокойнымъ

нымъ духомъ, предашь, себя сладкому покою.

551. Есѣли прощаешь кого, то старайся, чѣобъ онѣ самѣ могѣ примѣнишь, чѣо ты простишь его отѣ всего сердца, и болѣе не помнишь причиненнаго тебѣ озлобленія, и чѣобы чувствовалѣ онѣ швое дружество, есѣли ты вѣ состояніи подать ему вѣ чѣмѣ либо помощь или принести ползу.

552. Есѣли кто тебѣ нанесѣ обиду, блюдишя, не предпринимать отмщенія своею рукою, и не приказывай другимѣ за себя отмщевать: ты никакой не имѣешь власти надѣ чужимѣ рабомѣ, да еще сослуживелемѣ швоимѣ: а воспанешь прошивѣ Господа своего, не предавая ему разбирашѣ вину сослуживеля своего.

553. Но какѣ Богѣ естѣ всѣхѣ Господѣ, а мы всѣ раби его есмы: то довлѣетѣ тебѣ жалобы свои при-
носишь

носить ему, а еще лучше оныхъ не приносить; око господне призираетъ на вся, и, по свидѣтельству священныхъ его словъ, самъ совершенно знаетъ и спраждающаго и наносящаго обиду.

554. Для того говоритъ онъ ко всѣмъ смертнымъ: мнѣ опмищеніе и азъ воздамъ.

555. Ибо какъ оказываемая несправедливость состоитъ въ мысляхъ, а не въ самомъ дѣлѣ, то единъ Богъ вѣстъ, кто съ какимъ духомъ оную дѣлалъ, и какую за то заслуживаетъ мзду.

556. Мы часто почитаемъ за обиду то, что въ самомъ дѣлѣ и не можетъ обидою назваться: ибо спраси наши намъ очень любезны, которыя препятствуютъ намъ разсуждать прилѣжнѣе, но силою всею влекутъ насъ къ несправедливому суду.

КАКЪ

КАКЪ ДОЛЖНО ПОСТУПАТЬ
ВСЯКОМУ ЧЕЛОВѢКУ ВЪ
РАЗСУЖДЕНІИ СЕБЯ
САМАГО.

557. Подобаесть тебѣ не только
самаго себя любить, но и почи-
пашь, дабы ты самъ себя сты-
дился, когда захочешь дѣлать
какоелибо неприличное, неразум-
ное, безстыдное, скверное, гнус-
ное, безчестное, беззаконное и
безбожное дѣло.

558. Разсужденіе совѣсти тво-
ея почидай выше всѣхъ утвер-
жденій простаго народа, кото-
рый есть неискусенъ и глупъ, и
незнаемыя ему вещи, сколь безраз-
судно хвалишь, столь и хулишь.

559. Совѣстїю называется то,
что, будучи приведено въ возму-
щеніе, несносныя духу причина-
етъ мученія; а, находясь въ спо-
койствѣ, неказанное приноситъ
блаженство, съ которымъ ника-
ж

кос

кое стяжаніе, и никакое царское состояніе сравниться не могутъ.

560. Сіе самое есть то, что Христосъ въ Евангеліи общава-ещъ любящимъ его, что они и въ сей жизни имѣютъ получить бо-лѣе, нежели какъ для него оста-вили.

561. Слава ни погруженному въ порокахъ принести пользы, ни добродѣтельному причинить вреда не можетъ.

562. По смерти своей болше ли человекъ получитъ славы, какъ писанная Апеллесомъ и хвалами превознесенная картина? или какъ конь, получившій побѣду на олимпійскихъ играхъ? Да и въ жизни невеликую она приноситъ ему пользу, еслили человекъ о ней не извѣстенъ, еслили же знаетъ, то изъ того бываетъ только то, что разумный презираетъ ее, а глупый шѣмъ болѣе себя нра-вишся.

563.

563. Совѣсть представляеѣтъ истиннаго, непоколебимаго и всегдашняго свидѣшеля, копорый на страшномъ ономъ божіемъ судѣ величайшую будетъ имѣть силу, и въ сей жизни бодрственно научаетъ насъ благопворенію, и какъ нѣкто разумно сказалъ, совѣсть естѣ непобѣдимая спѣна, за копорую человекъ пребываетъ спокоенъ и безопасенъ отъ всѣхъ случающихся въ жизни сей бѣдъ, и нѣтъ шоль великаго страха, копорый бы могъ поколебать его: ибо онъ возводитъ мысли свои къ Богу, и все свое упованіе возлагаетъ на него единаго, вѣдая, что особливое имѣетъ о немъ попеченіе шотъ, коему вся повинуются.

564. Безчестно быть другимъ извѣстнымъ, а себя самому незнаемымъ.

565. Не довольно ли будетъ для тебя, когда ты себя самому и, что превосходитъ всего, Богу извѣстенъ будешь?

566. Но шѣ, кои, чтобѣ дерзновеннѣе бышѣ въ злодѣянїи и безопаснѣе, не стараются о сохраненїи добраго своего имени, суть сугубо злы пошому, что они ни Бога, ни людей не стыдятся.

567. Они дѣлають и собственнѣй своей совѣсти насилїе, пошмѣваясь ей и ругаясь, какѣ будто бы они славу свою въ небреженїи оставили единственнѣй для того, чтобѣ шѣмѣ свободнѣе преодолѣть свою совѣсть, кошорая пошому столь часто претѣкается, что никакого уже нѣтъ страха ко удержанїю ся.

568. Въ семѣ то состоитѣ истинная самаго къ себѣ любовь, чтобѣ неусыпное прилагать старанїе, и съ теплымѣ моленїемѣ просить и молить всемогущаго Бога, да лучшая наша часть душа не лишится истиннаго и совершеннаго ся украшенїя, страха божїа.

569. Не пошѣ имѣетѣ къ себѣ любовь, копорый богатство, чести, сладострастіе и другія внѣшнія или тѣлесныя дарованія любите; ибо главнѣйшая человекѣка часть есть душа.

570. Не любите себя такоужѣ и пошѣ, копорый, не зная себя самаго, обманываетѣ себя, или попускаетѣ обмануть себя: иногда онѣ радуется, думая, что великими изобилуетѣ дарованіями, хотя оныхѣ никогда не имѣлъ.

571. Таковая въ человекѣ любовь не можетѣ назваться любовію къ самому себѣ, ибо человекѣ духъ есть: но любовь сія есть плотская, безразсудная, слѣпая, звѣрская, и себѣ и другимѣ вредная.

572. О сей любви, по достоинству, утверждалѣ Сократѣ, что оная бываетѣ причиною и началомъ всякаго зла для того, что испребляетѣ взаимную любовь къ
Ж 3 другимѣ

другимъ , изъ чего въ родѣ чело-
вѣческомъ всякое зло рождается.

573. Ибо кто себя такимъ об-
разомъ любитъ , тотъ никакой
къ другому не имѣетъ любви , да
и его никто не любитъ.

574. Гордостію надменный че-
ловѣкъ никакого не имѣетъ со
смирненнымъ согласія , а къ подоб-
ному себѣ горделивцу тѣмъ бол-
шую ощущаетъ ненависть.

575. Спаситель нашъ краткими
словами изъясняетъ , что есть
любитъ и ненавидѣть себя : кто
ненавидитъ душу свою , говоритъ
онъ , дѣлая ей препятствіе во ус-
лажденіи временными и преходя-
щими вещьми , тотъ истинную
имѣетъ къ ней любовь , и жела-
етъ ей спасенія : напрошивъ то-
го , кто любитъ ее , во всемъ дѣ-
лая ей удовольствіе , тотъ въ са-
момъ дѣлѣ ненавидитъ , и приво-
дитъ ее къ погибели.

576. Развѣбы во все былъ ума лишенный, кшобы убѣгалъ труда, для полученія вѣчнаго и небеснаго воздаянія, когда и временная гиблющая благая не безъ труда пріобрѣтаются.

577. Всѣмъ опѣ праотца Адама происходящимъ предписанъ законъ, повелѣвающий трудиться: а свины дѣти подвержены проклятію, состоящему въ томъ, чшобъ имѣть имъ трудъ и болѣзнь.

578. Сколь превосходнѣе есть, стараться намъ о полученіи за наши труды величайшаго мздовоздаянія, нежели малаго, тлѣннаго и временнаго, и на концѣ вѣчнаго мученія и печали.

579. Умалчиваю о томъ, что много удобнѣе, безопаснѣе и надежнѣе, слѣдоваітельно пріятнѣе и съ болшимъ удовольствіемъ можно дѣлать добро: ибо грѣхъ всякаго страха и печали преисполненъ.

580. Грѣхъ челоѣку смерть : такъ, что всякъ согрѣшающій кажется причиняющимъ себѣ самому смерть : ибо отступаетъ онъ отъ Бога, жизни нашея, и разрушаетъ совѣсти своей покойсвѣе, котораго нѣтъ блаженнѣе.

581. Грѣховъ своихъ нечистоту омывая слезами, покаяніемъ, и призываніемъ божіей благодати, на которую можно имѣть себѣ несомнѣнную надежду.

582. Совсѣвозможнымъ стараніемъ и осторожностію, должно убѣгать случая и причины ко грѣху. Премудрость говоритъ : любляй бѣдство, впадеши въ не.

583. Врагъ рода челоѣческаго непрестанно ищетъ случая, и никогда не попускаетъ намъ быти въ безопасности.

584. Непрестанно должно имѣть съ нимъ войну, какъ то по справедливости о семъ іовъ сказалъ :

ЖИЗНЬ

жизнь человеческая на земли есть брань.

585. И какъ сей врагъ есть столь сильный, крѣпкій, коварный, хитрый, устарѣвшій и искусившійся, шогликую имѣющій силу, и столь многія хитрости: то никоимъ образомъ, никакимъ искусствомъ или собственною нашею силою не можемъ мы противоборствовать ему, ниже преодолѣть его въ сраженіи: для того должно намъ, не полагаясь на собственную нашу силу, прибѣгать къ Богу, и у него просить помощи.

586. По сей причинѣ Господь нашъ и учитель върующимъ въ него повелѣлъ молишься и сътеплымъ молснѣемъ просить Отца всея швари, да не допустишь прѣйши имъ во искушеніе, чшобъ не быть, тоессть, принужденнымъ изыйти на брань со онымъ врагомъ.

587. И молишвы, которой самъ онъ научилъ насъ, такое есть заключеніе: и не введи насъ во искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго.

588. Того ради должны мы всегда жить такъ, какъ обыкновенно вооруженные поступающъ на войнѣ: бодрственно, въ готовності, оспорожно, не просыпая опасныхъ случаевъ: и какъ жизнь наша споль крапка и не извѣстна, что никто не можетъ быть совершенно увѣренъ о упріи, то глупо бы мы сдѣлали, и великой опасности себя подвергли, если бы распространяли надежду свою далеко, и оплагали приготовленіе къ пущи, въ который всѣхъ насъ навсякую минушузовушъ, и не извѣстно, когда мы, прошивъ хотѣнія и воли нашей, во оный опправимся. И такъ заготовимъ себѣ сокровище къ будущей жизни, и къ оному присо-
вокупимъ

вокупимъ по часпи на всякій день,
 которое спяжавъ, можемъ надѣ-
 яться, что не по какому нашему
 небреженію нечаянно ушѣсненіе
 претерпимъ, или съ печалію отъ
 онаго разлучимся, но въ готов-
 ности ко опшесствію, и чувствуя
 удовольствіе сея жизни, распа-
 немся со оною, имѣя твердую и
 непоколебимую надежду къ по-
 лученію вѣчнаго блаженства за-
 то, что мы жизнь нашу провож-
 дали неповинно и свято, по вѣрѣ
 въ Сына божія, и въ томъ благо-
 чести, которому самъ онъ насъ
 научилъ; кромѣ котораго дара
 человѣкъ лучшаго и превосходнѣй-
 шаго не можетъ получить отъ
 Бога: чрезъ который познаваемъ
 мы Бога, и, сколько смертному
 возможно, стараемся быть ему
 подобными, подражаемъ ему, и къ
 нему достигаемъ.

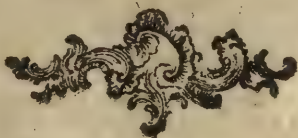
589. Безъ сего человѣкъ ничто
 иное есть, какъ безсмертный
 скотъ.

590. Какъ одинъ человѣческой жизни день предпочитася должайшей жизни какого нибудь звѣря или пшцы: такъ и проведенный въ страхъ божіемъ и въ добродѣтеляхъ день, предпочитася цѣлой вѣчности, прожитой въ невѣріи.

591. Се есть живоу вѣчный, говоритъ Хрістоу Господь, да знаемъ Отца, и коего послалъ онъ, Іисуса Хріста.

592. Въ семъ состоитъ теченіе совершенныя премудрости, въ которой начальное правило есть: знать себя, а совершающее, знать Бога.

Царю вѣковъ безсмертному и невидимому единому Богу честь и слава.

ой
л-
б-
н-
о-
в-
въ

,
да
тъ,

іе
о-
тъ:
,

и
шь

CH-53 / 15-54-

W. 011

Alms

myriogynous

newly discovered

A-608

АНТИКВАРНАЯ
КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ
В. П. КЛОЧКОВА
СПБ. АНТИКВ. № 33

Г. П. Б.

РЗФ-

1 V

18 век.

357

№ св. кат.